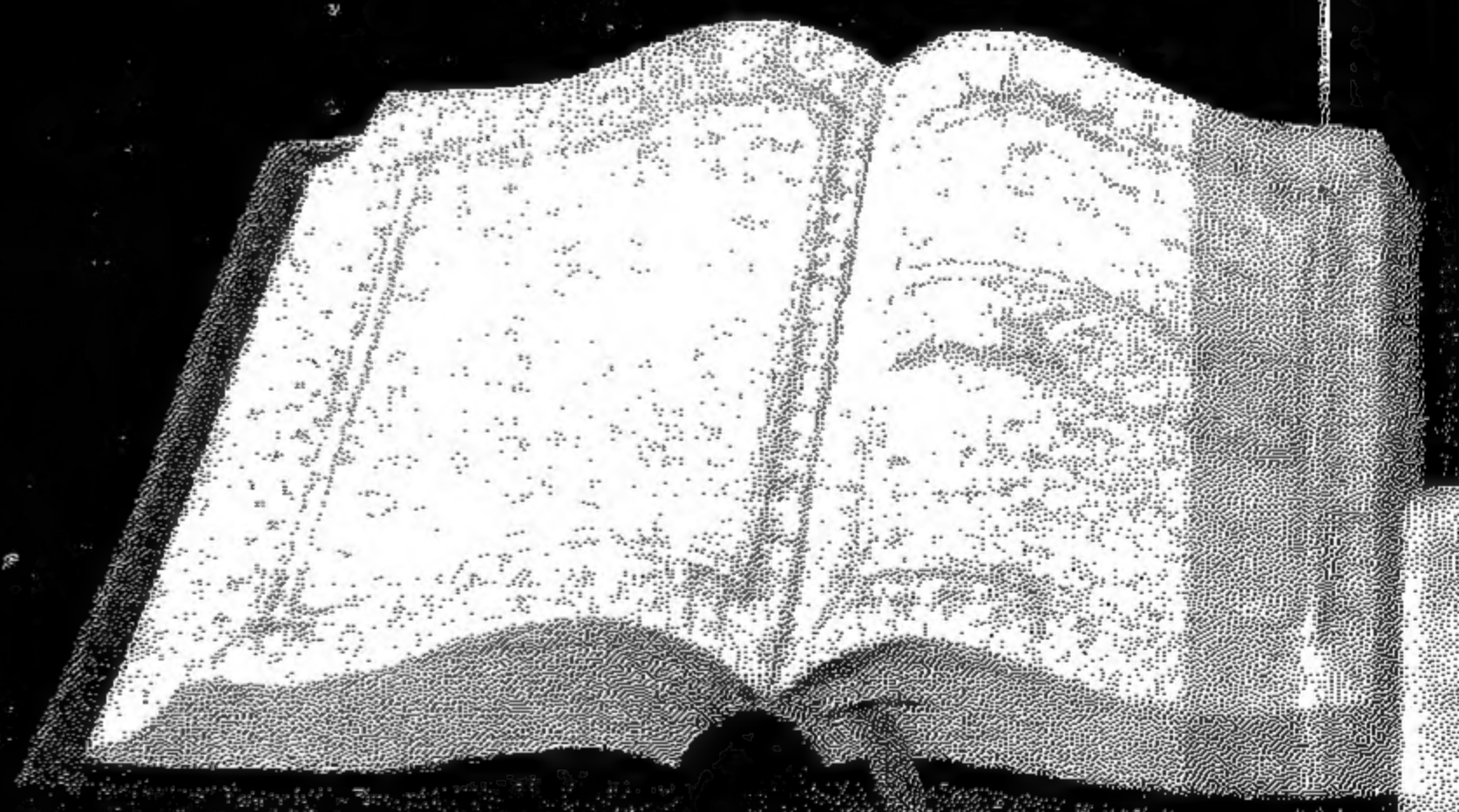
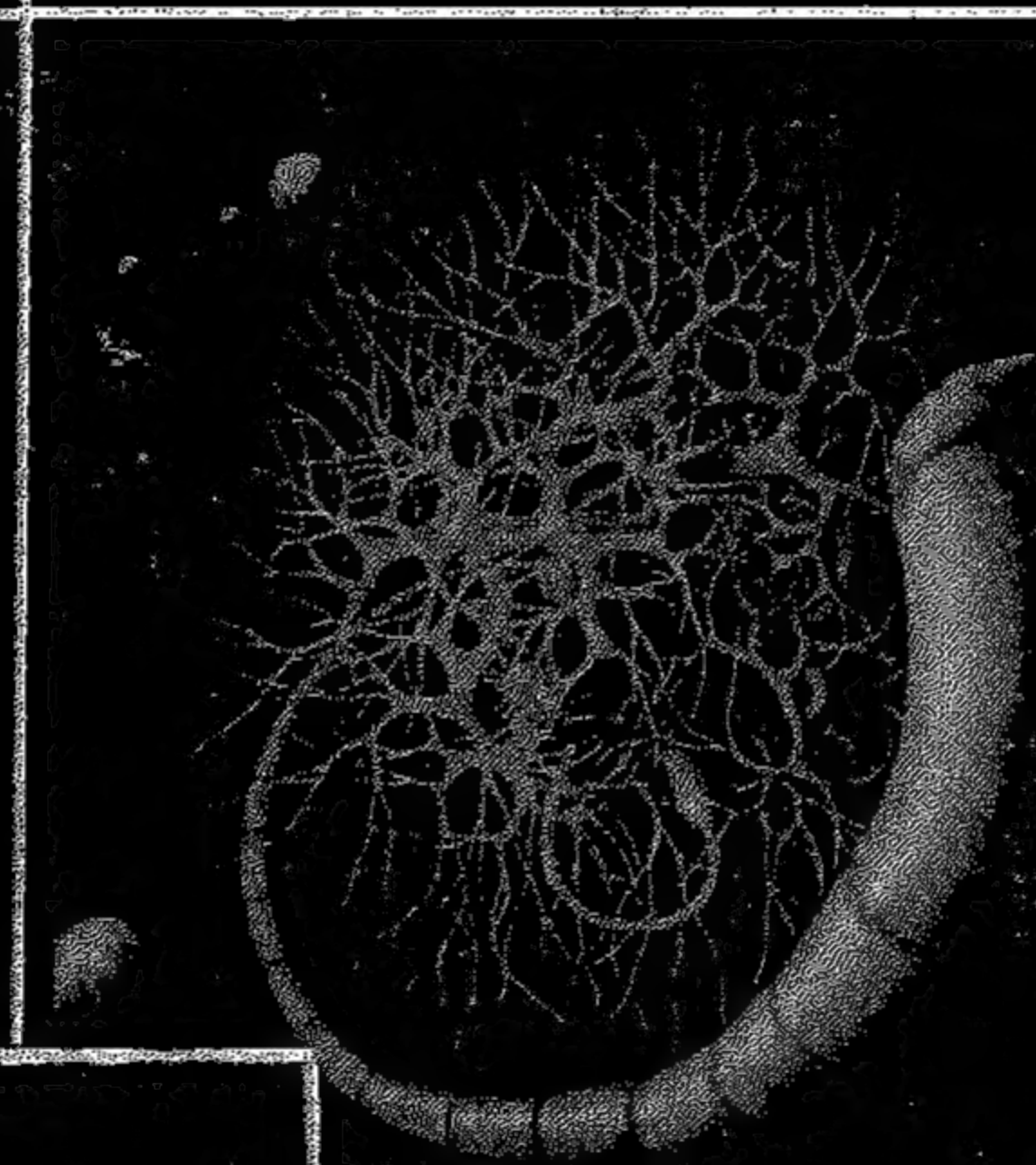
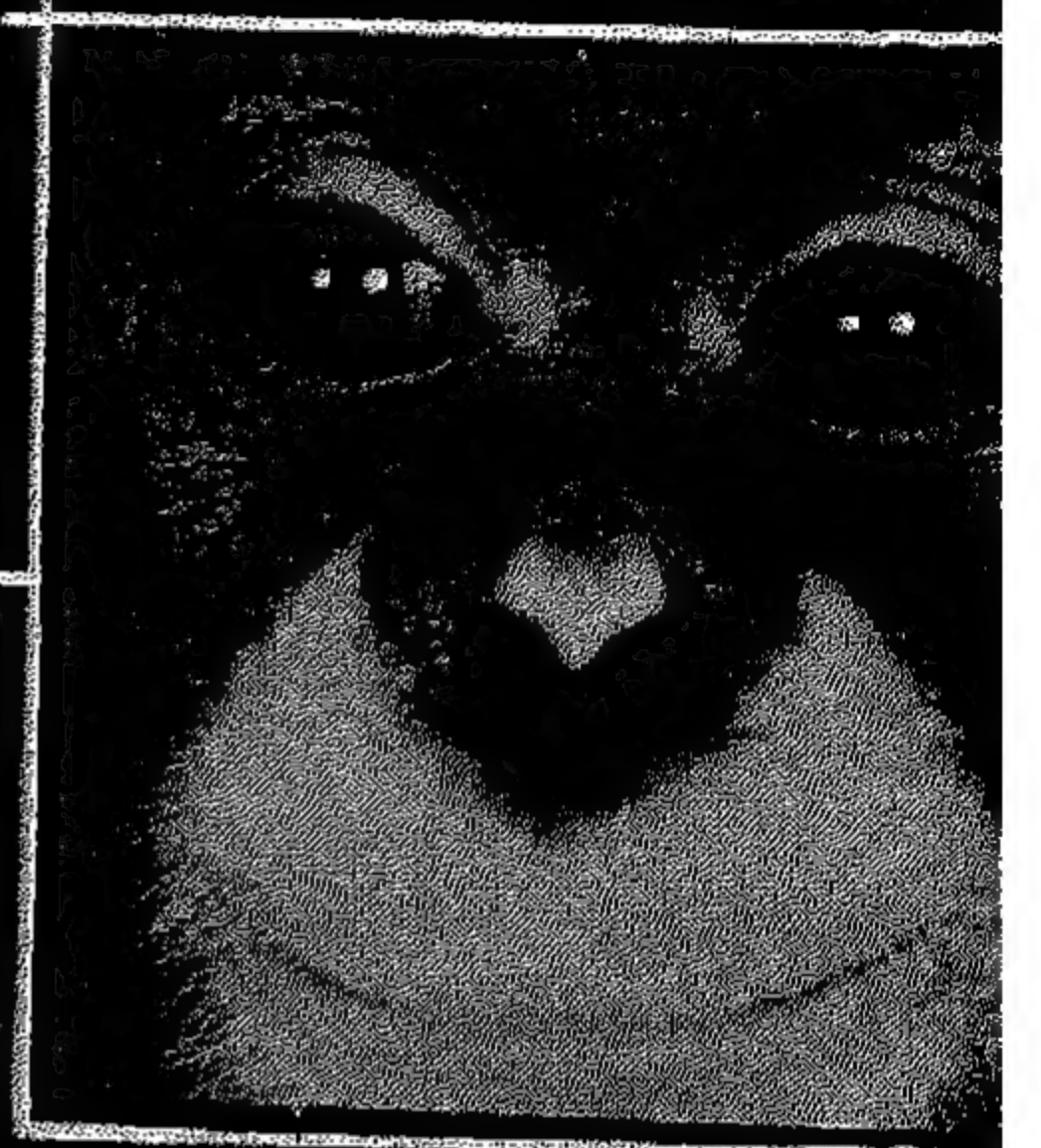

عبد المتعال محمد البحبري

سحابة

في تفسيراته العصرية

للشيخ العلامة

الشيخ

دار الأحياء

طبعة مزيّدة منقّحة

دار الإعتصام

٨ شارع حـين حجازى - ت ٣٥٤٦٠٣١ / ٣٥٥١٧٤٨ ص.ب ١٧٠ القاهرة

للطبـع والنـشر والتـوزيع

عبد المتعال محمد الجبري

خطبات محمد بن عبد الله

تفسيراته العصرية

للقرآن الكريم

« أن البلاد الإسلامية قد وقعت فريسة
مصطلحات خاطئة ومنها مصطلح (العصرية) وقد
جنى هذا المصطلح على الإسلام جناية كبرى »
المستشرق الأمريكية
مريم جيلا

دار الأحياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا مَحْزَنٌ لِّلَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ . لَمْ يَأْتُوكَ بِحَرْفٍ مِنَ الْكَلِمِ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِهِ ،
يَقُولُونَ : إِنَّا أُوتِينَا هَذَا فَخَذُوهُ . وَإِن لَّمْ تَوْتُوهُ فَاحْذَرُوا ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئاً ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبُهُمْ . لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

المائدة : ٤١

مَقَرَّة

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

لله الحمد وعليه الاعتماد ، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وحاملي اللواء من بعدهم إلى يوم الدين وبعد :

فهذه دراسة تحليلية وعلمية عن « القرآن في محاولة لفهم عصرى للقرآن » ، وعن « لغز الموت » الكتابين اللذين أصدرهما الطيب الكاتب الصحفي (مصطفى محمود) .

وقد عرضت ما قاله الكاتب بألفاظه وتعمدت عرض الجيد الجديد ، أو الشبيه بالجديد من الآراء التي سردها في كتابه إنصافاً للكاتب ، وتقديراً لسعة إطلاعه ، كما عرضت ما أراه مجانباً للحق بعيداً عن الصواب ، ومتزلقاً فكرياً هادئاً غامضاً ، ولكنه خطير على العقيدة والمفردات الإسلامية .

وتابعت ما نشر من ردود ، فوجدت أنه لابد مع كل هذه الردود والتجديدات في كتابة الكاتب ، من هذه الدراسة التي أقدمها للكاتب وهواة الدراسة الإسلامية العميقة ، إحقاقاً للحق وبياناً للصواب .

﴿ ومن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ﴾ .

لقد قبل ما نشره الكاتب بمواقف مختلفة . فحمد له البعض ما كتبه ، واستنكر آخرون الكتابة في مجلة صباح الخير ، لجلال الموضوع ، وأنه لا يتناسب مع نوعية المجلة بين الصحف . وآخرون شجعوا الكاتب ، لا من حيث الموضوع ، ولكن لما فيه من جرأة تهز مكانة فقهاء الشريعة حين يحقروهم على لسان الصوفية ، وهز قداسة المفاهيم الإسلامية ذاتها من وجهة نظر الجمهور ، كالاستهانة بزي الإسلام ، وكسبة علم الغيب للصوفية بما يسمى الكشف ، وكتأويل مدلول « شجرة آدم » والجنة والنار .

والحوار فيها . والحساب . وتفسير كل ذلك بما ينكره المسلمون ، ولا يتفق مع اللغة ، بل ويهز ما لله من جلال حين يصفى عليه أسماء وألقاباً بلغة المهنة .

فستبقى هذه الأبحاث مع الزمن في المكتبة الإسلامية وتمسى مراجع ، وتعد أقوالاً إسلامية صادرة من باحثين مسلمين ، إذ يجهل الذين يأتون من بعدنا في العصور القادمة قيمة الكاتب العلمية ومدى أهليته لخوض هذا المجال . ويجهلون أنها مجرد خواطر كاتب صحفي . ليست مثلاً يكتبه في مجال تخصصه وهو الطب . وآخرون أحسوا بالخطر الكامن في هذه الجرأة فقالوا : لا ينبغي نشر هذه الأفكار ، دفعاً بعدم اختصاص الكاتب ، وعدم توافر الشروط اللازمة لخوض هذه الدراسة لديه . فللتخصص في أي فن ميزته . وهو ضرورة كبرى لا يجادل فيها إلا الجاهلون خبيثاء الطوية .

وقديماً قال الإمام مالك بن أنس : « ليس كل من أحب أن يجلس للحديث والفتيا جلس حتى يتشاور فيه أهل الصلاح والفضل ، فإن رأوه لذلك أهلاً جلس ، وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أنني موضع لذلك » . وقد جاء في الآثار ما معناه ؛ يحمل هذا الدين في كل جيل عُدوله أي الثقات : وهم المختصون الورعون الذين يثبتون مما يقولونه .

وفي الحديث الشريف : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . وفي حديث لعمر بن الخطاب : « ولكنني أخاف على هذه الأمة رجلاً قرأ القرآن حتى أزلقه . ثم تأولّه على غير تأويله » .

والحق أن المفسر لكتاب الله ، أو القائل شيئاً في أمر الدين ، سواء كان شفهياً أو تحريراً ، وبخاصة ما يذاع منه حين يكون ما يقوله خطأ - إنما يحمل وزر خطئه ووزر من ضل به . والثواب الذي وعد الله به من اجتهد فأخطأ .. أخشى أن يكون مقصوراً على الخطأ المقصور على المخطيء ، لا الخطأ الذي يخالف ما عليه إجماع الدين يعتد بإجماعهم .

وإذا علمنا أن الصليبية والصهيونية العالميتين يتلقف رجالتهما سقطات بعض الكتاب المسلمين ويذيعونها ، ويبنون عليها مسائل خاطئة يستنبطونها ، فإنه يتضح لنا قيمة الخطر الناشئ عن حديث منحرف في الإسلام .

وندرلك أنه يجب على المسلم أن يكون ورعاً . يتحاشى أن يقول كلمة فى الإسلام قبل أن يسأل عنها ويقتلها بحثاً حتى يطمئن قلبه .
لقد قامت زوبعة حول الموضوعات التى أثارها الكاتب . أما النقد الموضوعى الذى يتناول الموضوع فى الصميم فلا يزال يحتاج هذه الدراسة . وهو عبء . وأتمنى أن يسد الثغرة كتابى هذا وينفع الله به ويوفقنى والأخ الكاتب للصواب . ويميتنا فى طريق العمل الإسلامى وتحت ظل الحقيقة . وراية القرآن .

عيد المتعال الجبرى

الفصل الأول

عدة المفسر

- الاتجاه نحو التفاسير العصرية
- ما يجب أن يعلمه المفسر.
- سؤال وجواب .

الاتجاه نحو التفاسير العصرية

منذ فجر هذا القرن تظهر بين آونة وأخرى تفاسير للآيات الكريمة وللسنة المطهرة تعكس ما يبرق في العصر من علوم ونظريات جديدة ..

فالشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في المنار ، وعبد العزيز جاويز فيما نشر من تفسيره بمجلة الهداية الإسلامية ، مظهر للتأثر بالدراسات الاجتماعية ، وللتطلع في مصر والعالم العربي حينذاك إلى تغيير اجتماعي أساسه تلك الدراسات الاجتماعية والإنسانية التي سادت عصرهم .

وفي الثلاثينات وأوائل الأربعينات ظهر الشيخ طنطاوى جوهرى بتفسير للقرآن في ضوء سيطرة العلوم الكونية والإنسانية ، والتطلع إلى وثبة أكبر في مجال العلوم المختلفة ، ولخص ذلك في كتابه المسمى « الحكمة الإسلامية العليا » ، وإلى جنبه قامت دراسات تخصصية : مثل كتاب « الإسلام يترسم خطى الطب الحديث » للدكتور الطيب حامد الغواي ، وزادت هذه الدراسات كلما بهرنا العلم ، وهزنا الإحساس بما نحن فيه من تأخر . وآخر ما وصلنا ما نشره الطيب مصطفى محمود بمجلة « صباح الخير » في ديسمبر سنة ١٩٦٩ وأوائل عام ١٩٧٠ وهو لاشك يمثل في الطيب هذه التطلعات الآملة في أن يفهم المسلمون الإسلام بروح يغذوها العلم ، وترضعها المعرفة من أعلى مستوياتها . كما أنه لاشك تتمثل في كتابته صور لتلهف الظمآن إلى آفاق روحية مندفعة اندفاع من أتحمه الشيع من المادة بكل صورها ومعانيها حتى أحس بثقل أغلالها ، فكان اندفاع التأثير في قوة يريد الخلاص ... والخلاص وحده .. غير عابىء بأى شيء ، فوقع في شطحات صوفية ردها الغزالي ، كما في تفسير الآية : ﴿ إِنَّكَ هِيت ﴾ الزمر : ٣٠ (انظر مشكاة الأنوار للغزالي) .

ووقع في سقطات الباطنية ، كما سنشير إليه نقلا عن (فضائح الباطنية للغزالي) .. ووقع في أسر الانفعال والرغبة في التعبير المتحرر المنطلق انطلاق المراهق لم تهذب عبارته التقاليد المرعية .. في جنب الله .. ومجالى الدراسات الإسلامية ... لم يعرف الالتزام

الذى يقتضيه المقام .. وإن كان له في ذلك محاولات تشكر في هدفها ، وتقتضى النصح المخلص فيها .

ورغبة في أن يتفع الكاتب وأمثاله - في محاولاتهم المخلصة - بالقوانين والواجبات المتبعة في هذا اللون من الدراسة ، أنشر هذه اللمسات ، معذرا عما إذا كان قد سقط منى عبارة ، ربما لا تكون مترفعة ورحيمة بكاتب له دراساته الواسعة . والكاتب وان نقصه في هذه المحاولة الأولى في الآفاق الإسلامية - كثير من التوفيق فإننى أدعو : راجياً الله أن يوفقه ويوفقنا للترام صراطه المستقيم .

ولا يفوتنى أن أشير هنا إلى أن الإلحاح على صوغ المفاهيم الإسلامية ونصوص الشريعة في قوالب النظريات العلمية المعاصرة ، له خطره على الإسلام ذاته في المدى البعيد لحركة الحرب ضد الإسلام .

لقد حاولت المسيحية بأوروبا أن تجدد نفسها ، فأدخلت على شروح الإنجيل دراسات في الطبيعة والفلك والرياضة والطب وشتى العلوم .. ودرست هذه العلوم بقوانينها على أنها وحى مقدس ، فلما جدت نظريات أخرى قام صراع مرير بين جوانح كل متدين اختلط عليه ما هو من كلام الله وما هو من كلام البشر .. فدفعوا - عما ظنوه مقدساً من الكلم - كل نظرية وبحث يغاير ما اعتقدوه .. وبانتصار هذه النظريات فقدت الكتب الشارحة للإنجيل قداستها ، بل فقدت كل الدراسات المسيحية (الإكليريكية) احترامها .

وأكثر من هذا فإنه قد أصبحت المسيحية في نظر كثير من أبناء الشعوب التي كانت تدين بها مظهراً للتخلف تجب محاربته بشدة . فأقيمت معارض ومتاحف للإلحاد . وعرضت المسرحيات والقصص التي تنقد الدين وتسخر به ممثلاً في رجاله وأفكاره وطقوسه .. بالصورة التي يعرفها كل من له إلمام بتاريخ الأديان .

ومن قبل هذا كان انهيار الديانة «الزردشتية» وسقوطها . عندما وضع في كتب علماء الدين ومدارسهم التي كانت تهيمن على الثقافة - ما ليس من الدين من علوم الفلك والطبيعة وغيرهما .

فإنه بتجدد العلوم والفلسفات ظهر ضعف هذه الدراسات العلمية التي تضمنتها كتب الزردشتيين المقدسة . فلم تقو على مصارعة الفلسفات اليونانية والسوربانية .

فقامت ثورات عليها ، وتمزقت شرمزق ، فظهرت المزدية والمأنوية وغيرهما من فصائل
المجوسية ، واضطر كبار رجال الدين ، بل وساسة الفرس إلى أن يمحووا من (الأوفستا)
كثيراً من النصوص المتعارضة مع العلم ، معتقدين أن هذه خطوة تنقذ الديانة المجوسية
من سخرية العقل والعلوم الناهضة إبان ذلك . ونحن نتساءل .

هل تشجيع المستعمر لهذا النمط من التفاسير أولاً ... ثم انسياق المخلصين في هذا
التيار - دون سوء قصد - ثانياً .. يُسلمنا إلى المأساة التي تحطمت المسيحية على
صخرتها ؟

إنها محاولات - لاشك - خير منها عدمها ، وأولى ألا تسمى تفسيراً للقرآن
ومع ذلك فلن نستطيع أن تنال من الإسلام شيئاً .
﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر : ٩ - وكم سبقت في كيده
محاولات فباءت بالفشل .

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل^(١)

(١) الوعل : تيس الجبل . وجمعه أوعال . ووعول . ووعل .

ما يجب على المفسر أن يعلمه

أولاً : حفظ القرآن

على الذين يريدون أن يتصدوا لكتاب الله يفسرونه أو يستنبطون منه شيئاً أن يتزودوا بالوعي التام للكتاب الكريم ، يحفظونه ، ويذكرون كل نصوصه ، ويضعونها نصب أعينهم : حيث يترابط بعضها ببعض ، ويفسر بعضها بعضاً .

وإن عدم حفظ الكاتب أدى إلى وقوع تصحيف في بعض الآيات وإلى الاستشهاد الخاطيء ببعض الآيات : فكثيراً ما يتورط فيحمل آيتين أو أكثر على معنى واحد ، ويستشهد بهما لأمر بعينه ، وتكون إحدى الآيات في سياق غير سياق الآية أو الآيات الأخرى .

مثال ذلك سرده ثلاث آيات متتابعة من الكتاب^(١) في الاستشهاد لما يبدو نعمة ، وقد يكون في الحقيقة نقمة ، بينما إحدى الآيات ، آية التوبة نزلت في منافق المدينة الذين قعدوا عن الجهاد مع المصطفى ﷺ في غزوة تبوك ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ .

والثانية : في سورة المؤمنون الآية ٥٥ - ٥٦ نزلت في سياق الحديث عن قوم موسى ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ .

والثالثة : في آل عمران : ١٧٨ جاء سياقها في الكفار من قريش ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ .

كما استشهاد لتحريض^(٢) النفس من الشهوات بآيتي التوبة : ١١١ ، والبقرة : ٥٤ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ - ﴿ فَاقْتُلُوا ﴾

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٨٠ ط أولى .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص : ٩٠

أَنفُسُكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴿١٥٦﴾ باتراً سياق الآية الأولى في وعد الله للمجاهدين ، وسياق الأخرى في زجر عبدة العجل من بني إسرائيل .

ولا يمكن أن يجتمع المؤمنون المجاهدون والكافرون الظالمون في سياق واحد إلا عند من لا يفقهون .

ويأتى في موضوع الشورى (ص ١٥٦) بخمس آيات سرداً ، مبتورة من سياقها واثنان منها فحسب - يقبلها موقف الشورى . أما الثلاث الأخريات ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ ق : ٤٥ و ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ الغاشية : ٢١ - ٢٢ و ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ آل عمران - ٦٤ - فإنه لا صلة لها بالشورى من قريب أو بعيد ، وإنما هي في حرية الاعتقاد ، والآيتان الأوليان في الكفار ، والثالثة في أهل الكتاب (١) .

ثانياً : علوم اللغة :

وعلى الذى يريد التفسير أن يتوسع في معرفة قواعد اللغة العربية بلاغة ، ونحوا ، ولغة ، وقد كانت أم المؤمنين عائشة تستشهد بالشعر العربى الجاهلى عند بيان المعنى اللغوى للكلمة من القرآن طبقاً للاستعمال العربى الأصيل .. وإنك لتجد القرطبي مليئاً بالشواهد على الاستعمالات العربية للفظ القرآنية ، وكان ابن الأنبارى يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد من الشعر أو النثر على الاستخدام اللغوى لألفاظ القرآن .

على أن من الخطأ أيضاً أن يفسر القرآن بمجرد إساعة اللغة للمعنى دون نظر إلى الله منزل الكتاب وإلى رسوله والمخاطبين به .

وقد عرضنا لأثر التقصير في هذه النواحي عند وجود مظاهر ونتائج هذا التقصير في (محاولة) المفسر للتفسير العصرى ، وما ضل الباطنية وضلوا غيرهم إلا بالفهم المنحرف في كتاب الله وسنة رسوله ، وأيما فهم في كتاب الله لا يخضع لهذه القواعد فهو رَدٌّ .

وقد قال الإمام مالك : لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب ، يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا .

(١) القرآن والتفسير العصرى لبنت الشاطيء ص ٥٥ : ٥٦ ط أولى .

ثالثاً : مناهج البحث

يجب أن يتوافر للمفسر القدرة على اختيار أحسن الآراء ، والمعرفة بمصادر الأدلة حتى يمكنه ترجيح رأى على رأى ، ولهذا يجب الإلمام بمناهج البحث وقواعد المنطق وبخاصة القواعد التى تسمى « علم أصول الفقه » ، ليأمن الباحث العثار .

وليس يكفي مجرد معرفة الأصول من الوجهة النظرية ، بل لابد من التمرس بها من الناحية التطبيقية ، وهكذا قل فى علم « أصول الدين » التى تسمى « علم التوحيد » او « علم الكلام » وكأصول الفقه علم « مصطلح الحديث » ، وعلم الرجال ، فالتمرس بذلك واجب حتى تكون لدى الباحث الحاسة التى يميز بها بين ما يقبل من النصوص وما لا يقبل ، فكم من حديث ضعيف استشهد به الكاتب . بل كان يستشهد بمالا إسناده ولا ثبوت لروايته ، كالكتب المقدسة عند الكتابيين : نصارى ويهود ، وهى كتب لا يُعرف كيف وصلتنا ، وأساطير فى نظر المسلمين مجهولة الرواة ، بل وفى نظر المشركين ، كما قال القرآن ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ﴾ الفرقان : ٥

وقد نسبت إلى بعض القديسين منهم ، ممن لا يُعلم ورعه ، وبعضهم مختلف فى ذاته مثل يوحنا : أهو يوحنا الحواري أم الإسكندري ؟

هذا بالرغم من أن بعض هذه النصوص تخالف النصوص الإسلامية فيما ظنه الكاتب خلافاً يسيراً ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئاً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ .

قال السيوطي : وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى ، أمّا ما يجرى مجرى الغيب والمتشابه ، فلا قول فيه لأحد ، وإنما يرجع إلى الوارد عن النبي - فقط - وهذا هو سر وجوب التزوّد بالسنة النبوية المطهرة .

رابعاً : أسباب النزول

العلم بما ورد من أسباب نزول آيات الذكر الحكيم ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، ولهذا كان أصح قولى الفقهاء أنه إذا لم يعرف المفتى أو القاضى ما نواه الخالف رجع إلى سبب يمينه . وما هيّجها وأثارها .

ولا بد من ذلك لأنه يعطينا «خط السير» في البحث عن مواطن الهداية - والاسترشاد بها ، بالرغم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن من لا يعرف الخصوص لا يعرف العموم ودلالته ، وإذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا فإن البخاري يعد ذلك حديثاً مسنداً ، أي مرفوعاً إلى النبي ﷺ . وغيره يعده تفسيراً من الصحابي إلا إذا كان ما قاله فيها لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا هو منقول عن لسان العرب وإلا اعتبر مرفوعاً^(١) .

والدراسة الواسعة للبيئة التي نزل فيها القرآن أمر واجب سواء البيئة الطبيعية التي تتمثل في جغرافية الجزيرة العربية وما حولها . أو الاجتماعية التي تتمثل في التاريخ والعادات والتقاليد والنظم التي كانت موجودة عند نزول القرآن كالملابس الشفافة أو العارية الصدر ، وكتصفيف الشعر ، أو صفر الغدائر (الضفائر) وكألوان الزينة ، وما كان من عادة اختلاط الجنسين ، وما إلى ذلك من صور الحياة .. كل ذلك إدراكه أمر لا بد منه ، لنعرف - بموازنة ماضينا الجاهلي مع حاضرتنا الاجتماعية - حكم الله ، وأين نحن من الإسلام ، ولنعرف الإرشاد الذي توجهه لنا الآيات .

وكم من ألفاظ كانت لها مدلولات في العصر الجاهلي ، ثم صارت تستعمل في غير ما وضعت له ، أو وزدت فيه النصوص .. وذلك أن الألفاظ لها حياة وموت ، كالإنسان وسائر الأشياء ، ومن لم يعرف البيئة القرآنية الأولى وفيها مدلولات اللغة القرآنية ، فلن يستبين المراد من الآيات .

خامساً : علوم البلاغة

عاب الإمام عبد القاهر الجرجاني أولئك المفسرين الذين يتعرضون لتفسير القرآن من غير إلمام بالبلاغة فقال : « ومن عادة قوم - ممن يتعاطون التفسير بغير علم - أن يتوهموا في الألفاظ الموضوعية على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها ، فيفسدوا المعنى بذلك ، ويبطلوا الغرض ، ويمنعوا أنفسهم والسماع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف » .

وناهيك إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه ، وجعلوا يكثرون من غير طائل .. وهناك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه ، وزند ضلالة قد قدحوا به . ونسأل الله

(١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص : ٤٨ .

العصمة والتوفيق .

ولابد من ارتباط المفسر بالجو البلاغي للآية . مثلاً يفسر مصطفى محمود لفظ « يعشو » في الآية الكريمة ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ الزخرف : ٣٦ ، بأن معناه (ينصرف) : تفسير لا يعطينا المعنى الكامل الذى يعطيه لفظ (يعشو) .

فالحيوان أو الطائر أو الإنسان الذى يعشو تكون له عيان ، ومع هذا فهو يتخبط . فلا هو يريد أن يسلم قياده لغيره ، كالعميان يقودهم البصرون ، ولا هو مبصر يمشى على بينة فهو على عينيه حجاب كالضباب حيناً ، وكالضوء الشديد الذى لا يستطيع أن يفتح فيه عينيه حيناً آخر ، ولذا فهو يتعثّر كلما خطا خطوة ، أو يصطدم بشر من الشرور لا يتبيّن ، ويضرب فى الحياة على غير هدى ، لأن مشاغل الدنيا تقف حجاً دون رؤيته الحق . فيظل فى موقف مواجهة للقرآن يتخبط ، ويدوق آلام التعثر والضلال ، وهو من قال الله عنهم ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ وهذا المعنى المأخوذ من الجو البلاغي للآية غير مدلول كلمة (ينصرف) التى قالها الكاتب .

إن الذى قىض له قرين من الشياطين يحمله شيطانه على اللجاجة ، ويزين له الشر والعدوان والبغى . فلا ينصرف عن المحاصمة أبداً ، ولا يلقي السلاح ، ولا يئأس لفشل محاولاته المضادة .

سادساً : معايشة القرآن والتزامه :

ولا يكون هذا إلا بالتأمل الدائب فى نصوصه ، واستنطاقها الفتوى فى كل ما يعنّ للمسلم ، أو يجرى تحت ناظره من شئون ، وإلاّ بأن يأخذ نفسه بالكتاب الكريم ، فستفتح له أبواب من المعرفة فى أثناء التطبيق ، لا تتم للمتأملين فيه بنظرات تجريدية فقط ، فهناك فرق كبير بين صورتين : إحداها ناشئة عن نظرة تجريدية ، وثانيها ناشئة عن ممارسة تجريبية ، كطالب الهندسة أو الطب يدركان عند التطبيق كثيراً من المعرفة الجديدة التى يمكن أن نسميها « معارف التطبيق » لا يمكن أن تنال إلا بالممارسة .

فالذين يعيشون القرآن بغاياته وأخلاقه الرئيسية يمرون بنفس المواقف التى مر بها الذين نزل القرآن فيهم ، أو فى عصرهم ، فيدركونه غصاً طرياً صافياً نقياً كأنه ابن الساعة .

فالإنسان - الذى هو الموضوع الرئيس للمسلم - من حيث بيان أسباب السعادة والشقاء ، والأخذ بيده إلى مافيه خيره فى الدنيا والآخرة بما شرعه له سبحانه من عبادات ، وبما وضحه من معتقدات وسير للأولين ، ونماذج لما فى الكون والحياة من أمثال يستفاد من ضربها .. هذا الإنسان : عندما يعيش القرآن ، أى يحيا بالقرآن ويحيا القرآن فيه ، يجد أنماط الناس الذين نزل القرآن يُحاجُّهم ويدعوهم من منافقين وكفار ، وكتائب مغرضين أو يبتغون الحق ، كما يجد أنماط المواقف التى قابلت الدعوة الإسلامية : فوقف يحتاج التبصير بالله إلهاً واحداً ، والتبصير بالمسئولية والجزاء فى الآخرة وحتمية العدالة لصلاح حال البشر فى الدنيا .. كما كان ذلك فى فجر الدعوة الإسلامية ، وموقف يحتاج الصراع والجدال ومواجهة التوتر النفسى فيمن يجهلون الإسلام ، ثم تأتى مرحلة التميز والتجمع للانطلاق بعد اشتداد الساعد ، والقدرة على الجهاد وإبراز الكيان الإسلامى وحمايته .

ولكل مرحلة متطلبات تنزلت فيها آيات ، بل ربما تكررت الآية لفظاً أو بالمعنى لتأكيد مايجب معرفته أو عمله ، وليتم بروزه باعتباره الطابع الذى يجب أن يسود الآونة ، وفى الوقت ذاته هو الذى يناسب الموقف ، كتكرار الآيات فى الصبر : والتوحيد ، والثواب والعقاب ، إذ تتكرر فى القرآن وشتى العصور لأن « الحركة لا تستطيع الإغماض عنها أو التساهل فيها فى أى مرحلة من مراحلها ، ولو كانت هذه العقائد الأساسية وهنت فى نفوس المؤمنين لما تقدمت حركة الإسلام بروحها الصحيحة وطبيعتها الفذة ، وهذا هو السرفى شمول جميع سور القرآن موضوعات ثابتة ، ولكن فى ألفاظ متجددة وأسلوب متنوع » .

إنك لا تستطيع أن تفهم القرآن فهما صحيحاً وواضحاً إلا إذا آمنت به إيماناً يحركك فى كل مواقفك الحيوية ، كما حرك الذين صنعوا به التاريخ أو صنع بهم القرآن التاريخ الإسلامى والحضارى ، فالقرآن كتاب حياة لها خصائصها .. وكما قال الشاعر :

لا يدرك الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانها

سابعاً : تحديد المسألة :

وكما حدد الدارس إطار المسألة التى يريد معرفة الوجهة القرآنية فى شأنها ، فحدد

النواحي الأساسية في البحث ، واستخلص وجهات النظر البشرية حتى برزت له منطقة العجز البشري التي وقف الدارسون عندها مكتوفي الأيدي ، فإن القرآن يفاجئه بالإجابة التي تسدُّ الثغرة في الفكر البشري^(١) .

ثامناً : العبرة بعموم اللفظ

قال العلماء : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيتناول الحكم ما نزل فيه النص وما على شاكلته ، إما بالنص نفسه عند الجمهور ، أو بالقياس على النص ، أو بنص آخر عند البعض^(٢) .

تاسعاً : معرفة القراءات

وعلى الدارس كذلك أن يلم بأطراف من القراءات التي قد تختلف عن قراءته التي يتلو بها القرآن ؛ وذلك لما تمدُّنا به هذه القراءات من معانٍ لا بدُّ منها ، كقوله تعالى : ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَاءٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ قرأ بعضهم : (فتثبتوا) . والتثبت يعطى المدى الذي يجب أن يكون عليه التبيين واستكشاف الحقيقة . وحتى القراءات الشاذة ينبغي العلم بها . كقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ . نزلت في صيام رمضان لبيان حكم الإفطار فيه وما يجب على المفطر ، وقد قرئ في الشواذ : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أى يُحْمَلُونَ عليه ويتلقَّونه فلا يطيقونه بيسر ، فهي تحدّد نوع الطاقة ، وهي التي تكون مع بذل أقصى الطاقة .

وقد قرئ (يَعْشُ) بفتح الشين ، فهو مشتق من الفعل (عَشَى) - بكسر الشين - إذا عمى بآفةٍ في بصره .

أما القراءة المشهورة (يَعْشُ) فهي من الفعل (عَشَى) أى ضعف بصره بلا آفة ، فكأنه يتعامى وقرئ (يعشو) وبعدها (نُقْيَضُ) برفع الفعلين ، باعتبار الجملة مكونة من مبتدأ وخبر ، وليست جملة شرطية كالقراءتين الأولىين . وعلى هذا فهي تفيد ثبوت الخبر للمبتدأ ، وتفيد تجدد حدوثه ، وكأن تقويض قرين من الشياطين يكون كلما تعامى المرء أو تجاهل شرائع الله .

(١) المرجع السابق ص : ٥٢ .

(٢) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية - التعليق ص : ٤٧ .

ومزية معرفة هذه القراءات : أنها تدلنا على أن من عمى عن الحق أو تعامى عنه متخططا رافضا إرشاد الله زاده الشيطان غواية لأن الشر يولد الشر ، حتى يصبح المرء وكأنه صديق حميم للشيطان .

عاشراً : دراسة السيرة والسنة

وفي دراسة سيرة الرسول ﷺ وسنته وبخاصة الأحاديث التي وردت في تفسير كلمات أو آيات من القرآن وفي فتاواه ﷺ لأصحابه .

وفي المأثور عن الصحابة ممن هم أكثر منا دراية باللغة وبمواطن نزول القرآن وأسباب نزوله ، بل والمأثور عن التابعين كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب ، فقد نقلوا ما سمعوه عن الصحابة ولا تجد بينهم خلافاً ، غير أن منهم من يروى الحديث بالنص ، ومنهم من يرويه بالمعنى ، ومنهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره والمعنى واحد^(١) ، وفي الصور التطبيقية للإسلام ممثلة في الرعي الأول من حملته .

وفي كل ذلك ما يضع لنا معالم على الطريق الحق والهدى ، حين نعرض لتفسير القرآن - لا يزيع عنها إلا هالك .

وفي القرآن الكريم ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب : ٢١ . وهذا أمر لنا بأن نهتدى بالرسول في فهم الكتاب الكريم .

وقد جاء القرآن مؤكداً أن هذا الذي ذكرناه من دراسة سيرته وسنته وفتاواه مما هو صلب عمل الرسول ، واجبنا هو إتباعه ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ النحل : ٤٤ . وقال سبحانه - في شأن الصحابة وتابعيه ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ الواقعة : ١٠ - ١١ وقال ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ التوبة : ١٠٠ .

فهذه نصوص توجب علينا أن نأخذ عنهم أيضاً ، لأنهم مقربون ومرضى عنهم من الله ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ التوبة : ٩٦ .

(١) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص : ١٠٣ - ١٠٤ .

وهذه الآيات شاهد لحديث البخارى الذى رواه عن رسول الله ﷺ (أصحابى كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم) بالرغم مما قيل فى سند الحديث .

بل إن النبي ﷺ صرح لنا بضرورة اقتفاء آثار الصحابة الراشدين باعتبارهم فى حياتهم الصُّورَ التطبيقية للرسالة التى جاء بها . فقال ﷺ (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ)

حادى عشر : دراسة العلوم الكونية والاجتماعية

والعلوم الكونية والاجتماعية والنفسية والصوفية ، وكل ما خلق الله من معارف ، لابد للمفسر من الاطلاع عليها ، فهى تعطينا شواهد تزيدنا يقينا بنسب القرآن إلى عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير ﴿ سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ ، حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهْمُ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ فصلت : ٥٣ .

ولا شك أن حقائق العلوم المتنوعة التى سبق القرآن بتبيانها وسبيل الوصول إليها من تجارب ومعدات علمية لم تكن موجودة عند نزول القرآن ، وما كان من الممكن – للعرب أن يعرفوا تفاصيلها – لا شك أن ذلك يزيدنا يقينا بأن القرآن من عند الله .

فهى بهذا تؤكد لنا علم الله بالغيبات ، وهيمته على المخلوقات ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ؟ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ القمر : ٤٩ .

فهى ظلال من المعرفة تساعدنا على تصوُّر عظمة الله فى كتابه المسطور ، وأنه على النحو الذى تجد عظمته فى كتابه المنشور ، كتاب الوجود فنقف أمامه سبحانه خاشعين مسلمين ، بل مؤمنين قانتين .

فكما قيل : إن شرائع الله التى تتضاءل أمامها عقول الفلاسفة مجتمعين ، وإخباره سبحانه عن الغيب العلمى الذى أشار إليه فى كتابه منذ قرون – ثم تحقق فى عالمنا ما سبق أن أنبأنا به – كل هذا يمنحنا الإيمان بصدق مبلغ الكتاب إلينا وهو الأُمِّيُّ الأمين .

كما تعطينا اليقين بصدق ما فى الكتاب من غيب آخر ، موعدُه يوم الدين ومكانه فى الدار الآخرة .

وأبحاثنا العلمية – معشر البشر – ينعكس عليها قصور مداركنا وقُدْرَاتنا . ومن ثمَّ

فهى أقل من أن نفهم فى ضوءها كتاب الله . وإنما الصواب والمنطقي أن نفهمها فى ضوء كتاب الله فإن الكامل هو الذى يحكم على الناقص ، وهذا هو قول القرآن : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ، وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ . وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ المائدة : ١٥ : ١٦ . وعلى الذى يريد أن يقف على أعلى منصة يخاطب فيها العالمين أن يقرأ على الأقل كتاباً من كل نوع من هذه الأنواع ، ليميز الخبيث من الطيب ، وليستوثق لنفسه مما يتفق مع فكره ، ويناقش ما يعارضه ، ولتكتمل له جوانب عديدة للمضمون القرآنى .

فكل لون من التفاسير مرآة تعكس من ناحيتها جانباً كريماً فى القرآن ، على المفسر للقرآن أن يحلّيه - وكذا كل جوانب الجمال فى القرآن ، وإلا كان كمن أراد أن يعرض صورة لشىء فعرض صورة جزء منه ، وترك باقى الأجزاء محجوبة عن الأنظار ، إن مآذبة القرآن ممتدة فسيحة ، فعلى من أراد أن يقدمها للناس أن يعرف كل ما عليها ، وما تحتويه ، وأن يعرضها لمن أراد أن يقدمها إليه كاملة ، فلا يترك فيها شيئاً خفياً إلا كشف عنه وجلاله بحسّه الورع المستنير .

كما أنه لازم لكىلا يعول على الآراء الضعيفة برغم بيان العلماء وجوه الضعف ، وفى هذا تحريف للكلم عن مواضعه وتفسير يبعدنا عن مقاصد القرآن إلى مآرب الأشخاص وشهواتهم .

سؤال وجواب

وقد أثار البعض سؤالاً مضمونه هل لكل مسلم أن يفهم من كتاب الله ما شاء أن يفهمه ، كما قال أحد الخبازين لابن أختى الجامعى (خذ من القرآن ما شئت كيفما شئت)

ويهل يمكن للإنسان أن يتلقى فهمه للدين عن أى شخص قادر على التعبير؟
رئياً قال بعض الباحثين المحدثين (المعاصرين) : إنَّ للمسلم أن يفهم ما يشاء ، ولكن عليه ألا يذيع على الناس إلا ما اتفقت عليه جمهرة المسلمين ، أو كان وجه الحق فيما يقوله واضحاً .

والحق أن المسلم كما أنه مسئول عن كل ما يذيعه - مسئول عن نفسه أيضا ، فلا يصح أن يعمل إلا في إطار الحقيقة التي لا يرتاب فيها ، والحقيقة التي تتأبى على الرّيبة هي ما كانت قائمة على أصول العلم وقواعده . فإذا كانت في التفسير لوحظ فيها كل ما ذكرناه عند عدة المفسر.

وقد عرفنا أنه لا يجوز أن يُتلقى الدين إلا عن ورع لا يقول إلا عن علم قائم على الأصول العلمية التي ذكرنا طرفا منها خاصاً بتفسير القرآن .

ثاني عشر : ورع المفتي وعدالته

وقد اتفقت كلمة المسلمين على أن الفتوى لا تؤخذ إلا من الورع العدل ، فمن اشتهر بالفسق ، أو كان مجهول الحال ، لا تؤخذ عنه رواية الحديث . وهكذا في التفسير : يشترط في مفسر القرآن أن يكونوا ممن عاشوا في تعاليمه ، وتكون لهم الحس الإسلامي المرهف ، الذي ينفي عن آفاق فكره وسوسة الشيطان ، وزيف أفكاره ، كما ينفي الصّيرفي الماهر العملة الزائفة . وهذا الشرط لازم لأن هنالك كثيراً من التفاسير تحمل وجهات نظر متعارضة ، فالشيعة والمعتزلة والفقهاء والصوفية والنُّحاة والبلاغيون وأهل السنة من المتكلمين والاجتماعيين والعلميين .. لهم في القرآن كلام .

. ***

الفصل الثاني

إعجاز القرآن

- ١ - في الموسيقى القرآنية
- ٢ - بماذا كان إعجاز القرآن ؟

أمثلة للإعجاز العلمي :

- السمع والبصر .
- آثار الرياح في الزراعة .
- بيت العنكبوت .
- الفرق بين السنين القمرية والشمسية .
- البصمات .
- الكشف الصوفي .

١ - فى الموسيقى القرآنية

يقول الدكتور : إذ كان للشعر موسيقاه الظاهرة التى تتمثل فى الوزن والقافية فإن كل كلمة فى القرآن وكل جملة من الآيات البينات تصدح موسيقاها الساحرة بين داخلها بطريقة تدل على أن مصدرها غير مدرك ، ويصحبها جلال ومهابة وروعة فى التصوير والظلال التى ترسم المعنى .. قد لا ندركها الآن بحكم العادة أو البلادة ، أو الإغراق فى العامية ، حتى ذهلنا عن أسرار الجمال فى لغتنا العربية ، ثم زاد الطين بلة فساد الأداء من المرتلين الذين لا يصحب ترتيلهم الانفعال الذى يتناسب والمعنى الذى يتلونه ، وإنك لتخشع لسماع الآية يجرسها وموسيقاها حتى قبل أن تعيشها وتفهم معناها ، ومن ثم كانت ترجمتها ضرباً من المحال ، ومحاولة فاشلة لنقل البناء العظيم فى كل شىء ، مكانةً وبهاءً وصورةً. « لقد كان القرآن جديداً فى معانيه ومبانيه ، إذ لم يكن للإنجيل فى اللغة العربية نصيب ، فإن أول نص مسيحى مترجم إلى العربية هو مخطوط بمكتبة القديس « بطرسبرج » كتب حوالى عام ١٠٦٠ م ، والقرآن أصدق فى عباراته . فترجموا التوراة يذكرون أن إخوة يوسف استخدموا « الحمير » ، بينما القرآن يذكر أنهم استخدموا العير .

والحمار حفري لا يقوى على اجتياز الصحارى الواسعة من فلسطين إلى مصر ، بينما الإبل هى الحيوان المألوف فى هذه الرحلات .
والقرآن يحمل الدليل على أنه من عند الله . وليس لمحمد عليه الصلاة والسلام فيه شىء ، إذ أنه يعزل النبى بحياته الشخصية عن القرآن ، بل ويتزل بما يتناقض مع رأى الشخصى للنبى ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ طه : ١١٤ ، ويتزل عليه العتاب ﴿ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ ﴾ .
ويضع فى أوائل السور خروفاً مقطعة لم يكن النبى على علم بها : ﴿ آلم ، حم ، عسق ﴾ . وكأنها مفاتيح الشفرة .

● تعقيب :

وحسنا ما قاله الكاتب ، غير أنا نسأله .

● أولاً : كيف يعزل النبي بحياته الشخصية عن القرآن وهو المثل البشرى الذى جعله الله القدوة ؟ أليس من الحياة الشخصية قوله سبحانه للنبي : ﴿ لم تحرم ما أحلَّ الله لك تبغى مرضاة أزواجك .. ﴾ الآيات فى سورة التحريم ؟ وقوله سبحانه : ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ﴾ الآيات ٣٠ - ٣٤ من سورة الأحزاب . وقوله : ﴿ يأيتها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ الأحزاب : ٥٩ .

● ثانياً : وكيف لا يعلم النبي مفاتيح الشفرة ، وهو حلقة الاتصال بيننا وبين الله .. وكيف يستساغ من المتحدث الرسمى عن الملك ألا يكون فاهماً للبيان الذى يذيعه ؟ والله المثل الأعلى .

قد يقال : ولماذا لم يرد عن الرسول نص بمعناها ؟
والجواب : أن أصحاب النبي لم يسألوا عنها ، لأنهم فهموا منها فهماً ما ، ورضوا بما فهموه .. وكم من كلمات فى اللغة ، وكم من أفانين فى استعمالها نجهلها .. فكيف نسقط شعورنا بالجهل على رسول الله الذى علمه ربه وأدبه فأحسن تأديبه .. ومن الأدب العلم ..

ثم أنه واضح جلى أن هذه الحروف يقف أمامها العلماء مواقف شتى ، كل منهم راض عن موقفه منها .. وهى بحيث تُشع أنوار هذه المواقف طراً .
ومتتبع كتب التفسير يجد موضوع هذه الحروف مطروحاً للمناقشة بما تضيق عنه هذه الصفحات ، فليرجع إليها فى المراجع الكبرى من شاء .
ومعظم هذه الآراء تدل على بعض الجوانب التى لا تضيق بها هذه الحروف ، ولا تتعارض مع العقل والعلم :

(١) قال بعض العلماء : إن السورة التى تبدأ بحروف هجائية مثل (ن - ص - ح - م) يغلب فيها الحرف الذى فى افتتاحها على غيره ، بحيث أننا لو عددنا أحرف كل سورة وقسمناها مجموعات ، كل مجموعة تحت حرف هجائى لوجدنا أن الحروف التى ابتدأت بها السورة هى الأكثر فى الكلمات ، مما يدل على أن هذه الحروف جاءت إشارة إلى ما قلناه .

فمثلاً فى سورة (ق) كان ينبغى أن نجد حرف (ق) يتمتع بأغلبية بين الحروف الهجائية فى السورة وهكذا . ولكننا بمراجعة السورة وتصنيف حروفها وجدنا اللام

وردت (١٤٠) أربعين ومائة مرة ، بينما لفظ « ق » ورد (٥٧) سبعة وخمسون مرة فقط . وفي سورة (ن) نجد أنها وردت (١٢١) مرة تماماً مثل اللام ، ولكن التنوين وهو النون الساكنة التي تثبت لفظاً لا خطأً ولا وقفاً هي التي ترجح الكفة . وقد وردت الهمزة ٦٦ مرة فالقاعدة إن صحت في (ن) باعتبار التنوين نونا ساكنة لم تصح في (ق) .

(ب) وفي سورة الشورى مثلاً ، نجد أن الله يضع الحروف ثم يطلق اسم الإشارة إليها ، ليدل على أن تركيب القرآن المعجز ، إنما هو من جنس الحروف التي في أيديهم ، وأن منتهى الضعف البشري أن يعجز الإنسان عن أن يصنع بما في يده صنيع الذي يتحداه ، والمادة مطروحة بين يدي المتحدّي والمتحدّي .

﴿ حم . عسق : كَذَلِكَ . ﴾ أي مثل هذه الحروف ﴿ يُوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

والإعجاز ليس في الحروف ، وإنما في قدرتها على استيعاب ما لا يطيقه البشر من علم وإدراك وحكمة وجمال فنيّ .

وكان الله يشير بهذه الحروف إلى روح المعجزة في القرآن ، وأنها ليست إلا لأنها منه سبحانه ، فأعجزتهم عن أن يأتوا بمثلاً في المضمون وفي الصياغة معاً .

(ج) ومن العلماء من يقول : إنها - أحياناً - تقع أصواتاً للتنبيه على أهمية ما يأتي بعدها ، فهي أشبه بأدوات الاستفتاح والتنبيه مثل : ألا وكلاً وها .

(د) وقال آخرون : هذه الحروف ترمز إلى بعض صفات الله لأهميتها ، واقترحوا بعض الصفات التي تمثل جانباً من صفات الله ومتعلقاته . برزت في السورة المفتوحة بهذه الحروف ، ولكن هذا قول ليس له سند مسند إلى رسول الله ﷺ .

(هـ) وقال آخرون : عند تفسير هذه الحروف : الله أعلم بمراده من هذه الحروف .

(و) وقال ابن حزم : إنها هي المتشابه الذي نهينا عن الخوض فيه ، ولم نكلف البحث عنه ، فالجري وراءه عبث ينبغي التورع عنه .

ويعني ابن حزم بالنهي قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ آل عمران : ٧ .

(ز) ويرى بعض المعاصرين أن وراء هذه الحروف أسراراً لم يكشف عنها العلم

بعد ، وقد يأتي المستقبل بما يكشف عن أسرارها ، فهي من باب الإعجاز بالغيب في باب العلوم التي يشير إليها القرآن قبل حدوثها بأجيال .

● مأخذ بنت الشاطيء :

قالت : تورط المفسر العصري في حديثه عن (المعارج القرآني) ^(١) و (سيمفونية) سورة الفاتحة .

ومن قبله تورط الزميل الشاعر نزار قباني في مثل هذا حين بدا له أن يكتب إحدى قصار السور القرآنية على نسق الشعر ، وفاته أن القرآن قد أصر على نقي وصفه بالشعر ، ردًا على زعم المشركين أن محمداً شاعر ، وأن القرآن شعر ، وفي ذلك يقول تعالى : ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ .

وهي تريد بذلك خروج الكاتب على ما هو مألوف في الحديث عن القرآن والنبوة من انتقاء ألفاظ مناسبة تجب مراعاتها .

ثم قالت :

ويؤكد التأويل العصري عشر مرات أن القرآن يتحدث بالشفرة والرمز والألفاظ المطلسمة (ص ٢٦ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٤٨ ، ٨٩ ، ١٢٦ ، ١٣٧ ، ١٦٨ ، ٢٠٢) ، وقال : إنه سبحانه سوف يشرحه ويبيّنه في مستقبل الأعصر والدهور بينما قال القرآن ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وقال : ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ .

أقول الحق : لقد تحيّرت مع هذا التأويل العصري ، فحيث يقول مرات ، إن القرآن ليس كتاب علم (ص ٢٦) ولا كتاب فلسفة ولا سياسة (١٥٧-١٥٨-١٣٨-١٦٨) يؤكد في مواضع أخرى (أن التوحيد نشأت منه أعداد المعارف والعلوم) (ص ٣١٩) وهو بذلك على علوم لم تعلم بعد .. ويقدم إليك حكمة الأزل ، ودستور الحياة ، وفلسفة الأخلاق والحكم واللاهوت وما وراء الطبيعة ، وفي المعاملات والحرب والسلام .. و (ص ١٩٥ - وتتسابق العلوم فلا تكاد تلحق بأذيال القرآن) ص ٢١٣ .

وهذا اضطراب موضوعي وقع فيه الكاتب .

(١) مصطفى محمود : محاولة لفهم عصري للقرآن ص ٧ .

٢ - بماذا كان إعجاز القرآن ؟

لإعجاز القرآن صور شتى ، فقد يكون إخباراً عن غيب سيأتى - وكانت الشواهد لا تدل عليه عند نزول القرآن ثم يقع هذا الغيب ، أو عن تاريخ مجهول تكشف الآثار عنه فيما بعد .

وقد يكون فى الحجة البسيطة المفحمة كالرد على منكرو البعث بقوله ﴿ أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ﴾ - وقد تحمل الحجة - مع منطقها - من الحيوية ما يقنع النفس بوجهة النظر القرآنية ، بحيث تستنكف - فيما بينها وبين نفسها - من موقفها المضاد لنظرات القرآن .. كقول الله فى الرد على عباد الأوثان بإظهار حقارتها التى تبرز حقارة عبادها فى أدب وترفق مناسب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ . (الحج : ٧٣) .

ومن الإعجاز إيصاد^(١) الباب فى مجال الأبحاث التى ليس من الإمكان الوصول إليها مثل كنه الروح .

... ومنه أيضا الاتجاه فى الإجابة إلى ما يسميه البلغاء « أسلوب الحكيم » . كمن يسأل عن كيفية ظهور القمر من العوام .. فيذكر له ما يمكن أن يتفجع به من دراسات الفلك .

ومن الإعجاز تشريعه الحكيم ، إلى جانب الديباجة والصياغة الساحرة الأخاذة بمجامع القلوب حتى لا يملك السامع - مهما كان كافراً - أن يخفى إعجابه وتعظيمه لما سمع .. وأحيانا يسجد للقرآن - مع كفره - كما حدث لمن سمعوا النبي يقرأ النجم ، حتى انتهوا إلى قوله سبحانه ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ فسجد الجميع مسلمين وكفاراً . وقال البكاتب : إن الإعجاز راجع إلى اللفظ ، بما يستثيره فى القلب من إحساس

(١) إيصاد : إغلاق : الفعل أوصد ، يُوصد .

غامض .. مع اتساق كلماته للمعاني والموضوعات المعروضة على السامعين ، سيولة أو جزالة .. شدة أو رقة ، بحيث تستثير الإحساس النابض بالخضوع من قبل أن يتيقظ العقل فيحلل ويفكر ويتأمل .. وقد تحدى الله الدنيا أن يأتي أحد بسورة أو آية من مثل القرآن ، فكان العجز الدال على الإعجاز^(١) .

أمثلة للإعجاز العلمي :

ذكر الكاتب من أمثلة الإعجاز العلمي بعض الكشف العلمية الحديث التي تُنبّه إلى أن إشارة القرآن إليها - قبل التوصل إلى معرفتها بمئات السنين - هي الدليل على أن القرآن بلفظه ومعناه نزل من عند الله ، مصداقاً لرسوله ، وهدياً إلى صراط مستقيم .

السمع والبصر :

فالقرآن عندما يتحدث عن السمع يتبعه ذكر البصر في أكثر من سبعة عشر موضعاً . كقوله : ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ السجدة : ٩ . وقوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ الحج : ٧٥ ، لأن السمع أعقد وأرهف من جهاز الإبصار في الإدراك .

ومع ما قاله الكاتب قال علماء البلاغة : إن هذا الأسلوب يعرف بأسلوب (مراعاة النظر للنظر) .

فذكر حاسة من حواس الإدراك تجذب انتباه السامع إلى السؤال أو التفكير في أقرب حاسة أخرى من حواس الإدراك ، فكيلاً يتشتت الذهن أو تتوزع النفس كان من بلاغة قول الخبير بالنفوس أن يوصد الباب بذكر « النظر » ، وهذا باب ممتع من أبواب البلاغة .

آثار الرياح في الزراعة :

والقرآن يتحدث عن أثر الرياح في سوق السحب والأمطار وارتباط ذلك بنصب الأرض ، كما أن الرياح تحمل اللقاح لنباتات وأشجار أخرى^(٢) ، ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ ﴾ الحجر : ٢٢ .

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٢٠٦ : ٢٠٧ .

(٢) نفس المرجع ص ٢١٠ .

● بيت العنكبوت :

وقال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا ۚ الْعَنْكَبُوتُ : ٤١ . فَأَنْتَ الْفَعْلُ لِيدَلْ عَلَى أَنْ الَّتِي تَصْنَعُ بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ أَنْثَى ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ ... واختار التشبيه ببيت العنكبوت ، لأنه أسوأ البيوت ، فالأنثى تقتل الذكر عقب تلقيحه لها إذا تمكنت منه ، ولذا فإنه يبادر بالهروب ... والبيض حين يفقس يأكل الصغار بعضها بعضاً . كما يفترس العنكبوت كل حشرة تقع في شبك نسيجه .. وعبر الله عن الوهن - وهو الضعف - فنسبه إلى البيت لا إلى الخيط ، لأن خيط العنكبوت أقوى من مثيله في السمك لو صنعنا مثيله من الصلب ، فهو في متانة ثلاثة خيوط صلب ، وهو كذلك أكثر متانة ومرونة من خيط الحرير ، والعرب ، بل كل العالم لم يكشفوا هذا إلا بعد نزول القرآن بمئات السنين^(١) .

● تعقيب :

وقد أخذ على هذا التأويل أنه يمسح الصورة الأدبية ، ويفقدها الأثر النفسى المراد في بيان فساد ألوهية الأوثان ، كما أن اللغة تشرك في التسمية بلفظ النمل والنحل والعنكبوت بين الذكر والأنثى ، مما يبطل خيال الكاتب ، فلفظ العنكبوت يطلق على الذكر والأنثى .

الفرق بين السنين القمرية والشمسية :

قال الكاتب :

وفي الحساب الفلكى ، قال تعالى ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةِ سَنِينَ ۖ أَىْ شَمْسِيَّةٍ ۖ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ الْكَهْفُ : ٢٥ . إذا حسب الزمن بالسنين القمرية^(٢) .

تعقيب :

أقول : ولا شك أن هذه إشارة مستنبطة لم يقصد القرآن إليها قصداً . فالقصة وقعت ، وكان الزمن من قبل نزول الآيات تسعاً وثلاثمائة سنة كما قال المفسرون . وقال آخرون : بل المراد حكاية الخلاف بين أهل الكتاب في مدّة نوم أصحاب

(١) المرجع السابق ص ٢١١ : ٢١٢ .

(٢) المرجع السابق ص ٢١٣ .

الكهف . قال بعضهم ثلاثمائة سنة ، وزاد بعضهم فقال : تسع وثلاثمائة سنة - تماماً ، كما اختلفوا في عدد أهل الكهف . ولذا قال تعالى معقلاً على هذا الخلاف : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ ، الكهف : ٢٦ .

ولأن تحقيق الفرق الزمني البسيط تاريخياً في هذه القضية لا يبنى عليه كبير فائدة ترك الله ذكره ، ليعلمنا كيف يجب أن يترك بحثُ مالا حدود منه .

● البصمات

قال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ القيامة : ٣ : ٤ . فأشار إلى أن البنان غير متساوية ، وهذا هو الأصل في الانتفاع بالبصمات عند إثبات الشخصية ..

فع العلم بالغيب من الكشوف العلمية ... نرى أن كل لفظة لها بلاغتها المعجزة في اختيار المكان المناسب وانتقاء اللفظة دون غيرها للتعبير عما يراد منها ...

وكل هذا كلام سبق الكاتب به .. ونحن لا نناقش رأياً أفاض فيه الكتاب من قبلنا . فهناك كتاب خاص للباقلاني في إعجاز القرآن ، وآخر لمصطفي صادق الرافعي ، كلاهما يسمى إعجاز القرآن .

وقد ذكر هذه الآراء وغيرها .. وفي مقدمة تفسير القرطبي ذكرت وجوه عشرة للإعجاز ... ولكن الذي يعنيني فوق ما نهت إليه - هو ما دعا إليه الكاتب من خرافة الكشف الصوفي .

● الكشف الصوفي :

قال الكاتب : القرآن يدلنا على .. غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لفئة من المحصوصين من أهل التصوف .

● التعقيب :

وتصور الكاتب أن المتصوفة يكشف لهم عن غيب .. تصور خاطيء يضاد صريح قول الله : يُعَلِّمُ نَبِيَّهِ وَيُعَلِّمُنَا : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ^(١) . اِنَّا اِنَّا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ الأعراف : ١٨٨ . وقول الله :

(١) في المجلة (قل لو كنت) وهو خطأ .

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الأنعام : ٥٩ . والجُمْل التي فيها نبي بعده لفظ الاستثناء « إِلَّا » مثل قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ .. يفيد القصر ، فالمعنى أن الغيب خاص علمه بالله وحده ، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب . فضلاً عن متصوف يلهث وراء مقام النبوة . ومحال أن يصل إليه .

ألا ترى كيف أثبت الله أن علم الملائكة محدود بما يعلمهم إياه ربنا .. ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة : ٣٢ .

ثم ألا ترى كيف جمع الله مختلف مجالات الغيب وجعلها من مميزات علمه عن غيره فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ آخر سورة لقمان .

فأخبار الآخرة من أول مدخلها وهو قيام الساعة ، وأخبار الجو والخصب والرخاء ممثلاً في الغيث ، وأخبار تكوّن الشخصية والحمل والإخصاب ، ومطامع الأزواج في الأولاد ممثلاً في علم ما في الأرحام ، وأخبار النشاط الاقتصادي بأنواعه ، وكل أنواع الكسب المادى والعلمى والاجتماعى ممثلاً فيما تكسبه النفس في مستقبلها ، على وجه التحديد والجزم ، وأخبار الموت والآجال . كلها من الغيبات التي هي لله وحده . فماذا يريد أن يقول القائل بعد ذلك ، أو يستطيع أن يدعى أنه مما يكشفه الصوفى ولا يدخل في هذه المجالات ؟ اللهم إنه لا شىء .

الفصل الثالث

التوحيد

● لا إله إلا الله

نظرية الفيض أو العلة
أسماء الله الحسنى
تحريف معاني الأسماء الحسنى

● أسماء الله

الحى القيوم وخطأ الدكتور فى تفسيرهما
الهجرة وخطأ الدكتور
الشعور بالعمل الصالح
خطأ الموازنة بين المتصوف وبين اليجى والراهب
بشرية الأنبياء
الإدراك الصوفى
الدعاء والصوفية
ذم الصوفية لعلم الفقهاء .

● رب واحد ودين واحد .

● لا كهنوت

متى تسقط التوبة الحد؟
هل الرقيق مظهر للبطالة؟
تشويه التاريخ الإسلامى .

لا إله إلا الله *

● نظرية الفيض أو العلة :

إن لكل علم منطقاً خاصاً ومصطلحات دقيقة .. لا يسمح الإنسان الذي يحترم نفسه لنفسه ، أن يتجاوزها .. والكاتب شرح قولنا « لا إله إلا الله » بقول الصوفية المعروف « لا موجود بحق إلا الله » . أما غير الله فجرد صور تبرق وتختفي ، ثم قال (ص ١٨٥) ومن ثم « لا إله إلا الله » منه ينبع الكل . وإليه يعود الكل .
فقوله « منه ينبع الكل » .. تشعرنا بقول الفلاسفة الوثنيين بأن الله يُفيض ، أو تنبثق منه الموجودات كانبثاق النور من المصباح الكهربى عند وجود التيار ، وكوجود الإحراق من النار عند مماسستها .

وهى فلسفة تعنى نشأة الوجود عن الله بطريقة وجود المعلومات عند وجود العلة ، ووجود المسببات عند وجود السبب .. ومعنى هذا أن الله فاقد الإرادة . ولذا قال علماء التوحيد :

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملة
فالخلق لا ينبع ولا يفيض من الله كما تنبع المياه من الآبار والينابيع تلقائياً ، وإنما كما قال سبحانه : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ الأعراف : ٥٤ - ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ القمر : ٤٩ - ولم يقل : ينبع منا ، أما كيفية الخلق فموضوع آخر .

وخير لنا أن نسلم بأننا لا نعلم كيف كان الخلق ، والحدس فى هذا المجال ضرب من التيه والضلالة . ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الكهف : ٥١ - فقط تُتابع وتأمل ونلاحظ خلق الله ، لنستفيد فى حياتنا الطيبة والزراعية والصناعية من هذه التأملات كما أمرنا الله ﴿ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يونس : ١٠١ .. ﴿ قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ، ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ العنكبوت : ٢٠

* القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٨٣ - ١٩٧ .

يعنى التعرف على الإعجاز في كيفية بدء الخلق . وعلى أن الخلق حقيقة ملموسة ، ولكنها مجهولة السر.. وكذلك يكون البعث مجهول الكيفية . ولكن حقيقته من الإمكان ، بمثابة بدء الخلق المعلوم الموجود ، المجهولة كيفية نشأته . والدليل الفلسفي على استحالة أن يكون الخلق نبأً من الله أو فيضاً عنه ، أو أن وجود الله سبب « أو علّة » : أن الله « سبحانه » وجوده أزليُّ كما هو أبدى لا ينتهى . ولو كان وجود العالم بطريقة السببية ، أو النبع أو الفيض لاكتسب الخلود ، لخلود السبب وأبدية وجوده ، أعنى بالسبب الخالد - الله سبحانه . وأنا متأكد أن الكاتب لم يقصد متزع الفلاسفة ، لأنه قال بعد ذلك : « هو الحى الباقى يعطى الحياة لكل ، ولا يستمد حياته من أحد » . ثم انتكس الكاتب فقال : « منه المبتدأ » ثم استقام فقال : « وإليه المآب والمنتهى » . مما يدل على أنه يريد المعنى المجازى ، لا الحقيقي للكلمة ، وهذا مالا ينبغى أن يقال فى مجال العقائد وفى البحث العلمى .. لأن الأسلوب العلمى يوجب اختيار الألفاظ الدقيقة فى دلالتها .

● أسماء الله الحسنى :

جاء فى الصحيحين : « إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » . وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ اذْعُوا اللَّهَ ، أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَذْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ الإسراء : ١١٠ - وقال سبحانه : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا . وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الأعراف : ١٨٠ . ومن ثم وجب علينا إذا ذكرنا الله أن نذكره باسم سمى به نفسه فى كتابه ، أو على لسان نبيه ، أما أن نسميه سبحانه - « المهندس أو الأسطى » أو « المعلم » أو « السائق » فخروج عن الأدب مع الله . وهكذا قل فى كل الصفات .

وقد تحدث الكاتب عن أثر الإيمان بوحداية الله كلاماً طيباً ، وأنها ثبتت فى المرء الثقة بالله فيطمئن المتوكل - لا المتواكل - فى حياته ، وفيما قاله : « ونحن فى الدنيا مثل هذا المسافر ، نحاول فى همّه ونشاط أن نحجز لأنفسنا أحسن الأمكنة فى هذه المركبة التى اسمها الدنيا ، وفى نفس الوقت نسلم الأمر فى ثقة وتوكل تام ، إلى السائق الذى

يقود هذه الدنيا ، وثق في قوانينه .. وهو الله ، القادر الذي تفوق قدرته ومهارته جميع السائقين .

ثم قال بعد ذلك : والله هو « المعلم الأول » .. ولفظ المعلم يطلق على أرسطو ، والمعلم الثاني يطلق على أبي نصر الفارابي (٨٧٠ - ٩٥٠) هـ .
ثم عاد فقال قول الجبرية : « فالله هو المعلم ، وما الجامعات والمدارس إلا أسباب ووسائل » .

وفي الكلمات المشتركة بين كل اللغات كالأم والأب دليل على أن الحروف توقيفية بإلهام الله وحده ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ .

أيرضى الطبيب أن نناديه بالأسطى الماهر ، أو (المعلم) باللغة المصرية الدارجة .. أم يعدُّ هذا انتهاكاً لكرامته مهما كانت النية من القائل مخلصاً ؟

أو يرتضى السيد الكاتب أن نمتدحه بقول الأعرابي الأول :
أنت كالكلب في حفاظك للودِّ ، وكالتيس في قراع الخطوب
ولله المثل الأعلى - أستغفر الله لي ولأخي ولأمثاله من الناشئين في الكتابة عن الأديان .

● تحريف معاني الأسماء الحسنى :

ثم مضى الكاتب قائلاً : (إن كلمة لا إله إلا الله بالنسبة للمؤمن ليست حروفاً ، ولكن منهج حياة وشريعة قلب) - « ويقول الله عنها في حديث قدسى .. لا إله إلا الله حصنى ، فمن قالها دخل حصنى .. ومن دخل حصنى أمن عذابي » ، وهو النور ، به نرى الأشياء^(١) .

وهو قول طيب ، ولكن سقط الكاتب في شرحه اسم الله .. « النور » بأنه هو الذى نرى به الأشياء ، وهى كلمة تسقط من الصوفية الساقطين في فلسفة « الحلول » . فالنور شيء ماديٌّ . والله ليس مادة .. وحتى لو قلنا « النور عرضٌ » .. فالله ليس بعرضٍ .
فلو قال : وهو النور ، بعونه وفضله سبحانه نرى الأشياء ، أو قال : « هو واهب النور للعين والعقل والقلب » . لكان الكلام واضحاً ..

(١). المرجع السابق - ص ١١٩ .

وما أظن الكاتب يعنى نظرة الإلحاد التى تجعل الله نوراً مادياً .. وقصارى أمره أنه يردد معانى ذكرها الغزالي فى مشكاة الأنوار .

وسر الخطأ - كما بينت - عدم الارتباط بقواعد اللغة فى فهم القرآن ، وعدم تعرف وجوه القراءات الأخرى . فالله قال فى كتابه : ﴿الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ النور : ٣٥ . وكلمة النور هنا مشبهة به ، والله هو المشبه ، وأبسط دارسى البلاغة يعرفون ذلك ..

ويمكن أن يقال : إن لفظ « نور » بمعنى المنور للسموات والأرض ومن فيهما ، ينير الأبصار والبصائر ، وقد قرئ فى إحدى القراءات ﴿والله مُنَوِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .

فهذه القراءة تفسر المراد وتُنَجِّنَا من الخلط الذى يقع فيه الملاحدة وخصوم الإسلام الذين يضللون المسلمين ويضلونهم بانغماسهم فيهم وظهورهم بمظهر المتطرف فى الدين ، وينخدع بفكرهم المخلصون أصحاب الطرق الصوفية .

والدليل على أن كلمة « نور » لا تعنى أن اللفظ على الحقيقة قوله فى صفة النور ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ النور : ٣٥ فأضاف النور إلى ضمير نفسه فقال ﴿نُورِهِ﴾ ، وإضافة ﴿نور﴾ إلى ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره .

أسماء الله

الحى القيوم *

تحت عنوان أسماء الله : تحدث عن الحى القيوم فقال : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ الرعد : ١٥ .. لأن الكل يجرى على سنن الله الطبيعية التى أقامها ، ويخضع لقوانينه التى رسمها ، وما أكثر هذه القوانين : مثل قانون الضغط الأزموزى ، وقانون التوتر السطحي ، وقانون تماسك العمود المائى ، وكذا التوازن الكهربى والأيونى فى المحاليل ، وقانون التفاضل الكيماى بين هورمون وهورمون ، فيكون الواحد منهما حاكماً على الآخر ، وقانون الفعل ورد الفعل ، وقانون رفض الفراغ .. هكذا بدأ الكاتب مقدمته ثم قال : « الله وقوانينه قائم على كل شىء من الذرة إلى الفلك ، به وقوانينه تقوم الحياة فهو قيوم ، هو الحى الذى به الحياة ^(١) .

موطن الخطأ :

ما قاله الكاتب حسن : ففعلاً بقوانين الله تقوم الحياة ... وخضوعها لأمر الله هو سجودها ، وهى لا تملك التمرد على القانون الذى أجراها الله فيه أجزاء وجملة .. وهذا يؤكد قوله سبحانه ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ .. الروم : ٢٥ - فانتظام الحياة فى أمر الله تبعاً لما خلقه من قوانين وذلك الانتظام هو مظهر قيام الله على الوجود .

(أ) وقول الكاتب (به .. وبقوانينه) : يشعرنا أنه يقصد أن الحياة كما يقول الفلاسفة ، ليس فقط قائمة بأمره الممثلة صورته التنفيذية فى القوانين الطبيعية وغيرها ، ولكن لها اتصال بذاته .. اتصال العلة بالمعلول .. والضوء بالشمس ، أو أنه يقصد

* القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن : ص ٩٧ : ١٠٠ .

(١) المرجع السابق ص : ٩٨ .

« النظرية الزمنية لله » التي تقول : إن الحياة وليدة الكون كذلك . والله هو ذلك التركيب في صلب الكون الذي سمح بالحياة وبالرقى فيها ، أو نظرية (الله - المادة - الزمن) الرياضية التي تنتهى إلى ما انتهت إليه النظرية الطبيعية السالفة^(١) . : أو أن الكاتب يعنى نظرية الفيض الفلسفية ، وذلك لأن العطف يقتضى المغايرة .

فإن أراد بلفظ « به » قوانينه سبحانه ، فنحن معه ، وإلا فقد تاه في ضلال الفلسفة - وما أظنه يعنى هذا ، ولكنى أريد التنبيه للسذج ، ولمن يأتون من بعدنا فيظنون أننا - إذ نكون تراثاً لنا قد استنا التي تعصمنا من أن ننطق بكلمة دون أن نعنى لها مدلولها الخاص .. فلغة العلم تأبى الإطناب بغير الألفاظ المحددة الميينة للمراد بدقة .

(ب) وتفسيره (الحى) بمعنى الذى به الحياة ، يتضمن دعوى الفلسفة الإشراقية .

وإن أراد بحملته أن الحياة لا تكون إلا بأمره وقوانينه .. فقد سبق أن قلنا : هذا تفسير اسمه « القيوم » أو « القيّام » كما فى قراءة أخرى فما معنى « الحى » .. إذن ؟ قال ابن كثير فى تفسير آية الكرسي : (الحى) فى نفسه ، الذى لا يموت أبداً ، والقيّم لغيره ، وكان عمر يقرأ القيّام .. فجميع الموجودات مفتقرة إليه .. وهو غنى عنها ، ولا قوام لها بدون أمره .. وفرق كبير بين أن تقوم به ، وبين أن تقوم بقوانينه وبأمره ..

● الهجرة :

قال الكاتب عن الصوفية « ويقولون : إنهم فى هجرة دائماً إلى الله من الأكوان إلى المكوّن .. وهى غير الهجرة المعروفة على الأرض من مكان لآخر .. وهذه عندهم أشبه بدوران حمار الرحى : يبرح المكان ليعود إليه .

أما الهجرة الحقيقية فهى الانتقال من وطن المُلْك إلى وطن الملكوت ، ومن وطن الحى إلى وطن المعنى^(٢) .

(١) نقد مستقبل الثقافة فى مصر لسيد قطب ص ٢١ - ٢٤ وهو ما أشار إليه الكاتب فى كتابه (الله والإنسان) ص ١٠٠ ، ١١١ .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٠٠ - ١٠١ .

● موطن الخطأ :

لقد اندس في طريق الصوفية - كما اندس بين الشيعة - من أعداء الإسلام من وصلوا إلى مكانة رفيعة توهلهم للتوجيه الشيعي أو الصوفي .. فنفتوا سمومهم في أكرام من الزهر أو كتوس من العسل .. وهذا الذي رواه الكاتب يعطينا صورة من صور التحقير لتعاليم الإسلام ، والسخرية المغلفة من آيات القرآن ...

إن الهجرة إلى « المكوّن » كما تكون بالتجرد إليه سبحانه من شواغل الحياة ومطالب النفس ، تكون بالانتقال من وطن إلى وطن ، ومن مصر إلى مصر ، لا طلباً للدنيا ؛ ولكن رغبة في نشر دين الله ، أو حماية المراء دينه وحفظه في نفسه إذا خشي الفتنة في وطنه الذي يهاجر منه .

وهذه الهجرة المكانية تتناول الهجرة إلى المكوّن وإلى الكون معاً ، والأولى هي ما يراد بقوله تعالى : ﴿ فَهَاجِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (الذاريات ٢٠ ، ٢١) وهي هجرة على سبيل المجاز اللغوي .

والهجرة المكانية هي الهجرة الحقيقية ، خلافاً لما قاله الصوفية ، لأنها هجرتان : هجرة إلى الله وهجرة إلى مكان معاً ، لأن الهجرة إلى المكان إذا لم يصحبها هجرة إلى الله الذي سماه الصوفية (المكوّن) لا تسمى في عرف الشرع هجرة ، كما في الحديث الأول من صحيح البخاري .. « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى .. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » :

وبينا يعظم الله شأن الهجرة المكانية ، وينص على أن الهجرة التي يعرفها الشرع تلتصق أساساً بالمكان رغبة فيما عند الله فيقول : ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾

فينص على أن الهجرة التي هي موضع التمجيد إنما هي . (في الأرض) ، ثم يؤكد هذا مرة أخرى فيحدد المنطلق وهو البيت لا النفس فيقول جل شأنه : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ . (النساء : ١٠٠) .

وكما حدد الله المنطلق : أكد أن الهجرة بدنيّة ومكانية ، وأنها إلى مجتمع البشر في

أرض البشر ، والمُلْكُ ، لا الملكوت الأعلى ، فقال ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قُلُوبِهِمْ يُحْجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ الحشر : ٩ - فالهجرة في الآية كما ترى - هي إلى الناس من الناس . وليست هجرة فكر وخيال إلى عالم المثال أو ما وراءه . وبينما تؤكد الآيات الهجرة بأنها في عالم الحس والأوطان والأمكنة ، وتعظيم ذلك .. نجد الصوفية يسخرون من ذلك ويصفون المهاجر - الذي أثنى الله على من كرمه من الأنصار - بأنه كحمار الرحى .

بهذه البذاءة يوصف المهاجرون في سبيل الله بدينهم ولدينهم ، توهينا من شأنها ، والله يعلم إن شأنها العظيم .. لأن هذه الهجرات هي التي تبنى شخصية المهاجر ، وتنشر مبادئ الإسلام في كل مهجر .. وتذيعه نقياً في الخافقين .

فأراد خصوم الإسلام أن يجردوا الاسم من أهم عوامل الذبوع والانتشار وليقوّعوه في الصوامع ، ويشلوه عن الحركة ، ويسجنوه في هياكل بشرية .

إن الحق على الإسلام وأسلوبه في الدعوة ليبدو جلياً في هذه العبارة البذيئة .. وصدق الله العظيم : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ - محمد : ٣٠ - ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ﴾ - الكهف : ٥ - ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ - الأنفال ٣٠ - وصلى الله على نبينا محمد ﷺ ، إذ أعطانا الموازين التي نعرف بها من نسمع إليهم ، ومن نصم الأذان عنهم ونتجنب مجالسهم ، فقال : « ليس المؤمن بطعان ولا لقان ولا فاحش ولا بدى » . فما قالوه غير (إسلام) على الأقل ، وهو نوع من الكفر عند الظاهرية ومن يجرى على أصولهم الفقهية .

ولعل ما وقع من الكاتب هو الخطأ النافع الذي أتاح لي وله وللقرءاء التعرف على نمط من أنماط الكيد للإسلام ، وأفاد طلاب الحقيقة ممن لم يتمرسوا بمواجهة أساليب الهدم للإسلام التي يسلكها أعداؤه من الباطنية ، واليهودية المنبثة في صفوف الصوفية ، والشيوعية ، والأندية الأدبية والمتدييات العلمية .

الشعور بالعمل الصالح :

نقل عن الصوفية قولهم : - ^(١) إن الحسنات ترفع إلى الله فور حدوثها ، والكلمة الطيبة تصعد إلى الله فلا يراها صاحبها .. فالصالح الحقيقي لا يشعر بأفعاله الصالحة .. وإنما هو في رهبة من الله على الدوام .. وهذا تفسيرهم للآية القرآنية : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر : ١٠) .

خطأ الدعوى :

كلنا نعلم ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن نفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله ، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم . ليدع كلٌ منا ربه ، وليسأله بأرجى عمل عمله تقرباً إلى الله ، فدعا كل منهم مستشفعاً بأرجى أعماله الصالحة فاستجاب الله دعاءهم وخرجوا يمشون ^(٢) .

وهذا يدلنا على أنهم كانوا يعرفون صالح أعمالهم وأرجاها عند ربهم .. وكانت استجابة الله دليلاً على تمام وعيهم لأعمالهم : الصالح والأصلح منها .
وتقبل الله منهم برهان على أن شعور الإنسان بأفعاله الصالحة ليس دليلاً ، على عدم قبولها ، ولا منقصاً درجة التقى - كما زعم الصوفية .. وكيف والنبي قد صرح بأنه « من سرته حسنة ، وسأته معصية ، فهو المؤمن حقاً » أنكذب النبي ﷺ ونصدق الصوفى ؟ وهل الذى لا يشعر بأفعاله الصالحة إلا أبله معتوه ؟ وكما لا يشعر بأفعاله الحسنة فإنه لا يشعر بأفعاله القبيحة ... إذ الإحساس هو الإحساس ، مهما اختلف نوع العمل .. ولعلك تسأل حيثئذ ؟ فما تفسير الآية ؟ .

قال البيضاوى فى تفسير الآية ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر : ١٠) .

العزة هى الشرف والمنعة ، فله العزة جميعاً ، فليطلبها طالبها من عنده - سبحانه - فإنه له كل العزة ، فاستغنى القرآن بالدليل عن المدلول ، يعنى الدليل على أن طلب

(١) نفس المرجع ص ١٠١ .

(٢) صحيح مسلم ج ١٧ ص ٥٥ - ٥٨ باب قصة أصحاب الغار والتوسل بصالح الأعمال .

العزة يكون بطاعة الله واتباع تعاليمه ، بالمدلول - وهو أن الله الذى نطيعه هو مالك الإعزاز والإذلال ، ﴿ يُعَزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ . ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ، وهذا بيان لما يطلب به العزة .. وهو التوحيد والعمل الصالح ..

وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما ، أى بدل عن التعبير بجملة (يقبلها) . ويجوز أن يكون المراد بالصعود صعود الملائكة الكاتبين (رقيب وعتيد) بالصحيفة التى كتبت فيها أعمالنا اليومية .. وما الذى يرفع العمل الصالح ؟ إنه الكلم الطيب الدال على التوحيد .

فالمعنى : العمل الصالح يرفع إلى الله بكلمة التوحيد .. وخاصة إذا فسرنا الآية على القراءة التى تنصب لفظ « العمل الصالح » .
ويقال : عَمِلَ الْعَبْدُ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ .

أو المعنى أن الكلمة الطيبة وهى كلمات التوحيد ، يرفعها العمل الصالح ، فإن العمل الصالح يحقق الإيمان ويقويه ، فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل التوحيد .
وقرىء « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ » وَيَصْعَدُ ، والمصعد هو الله ، أو الملك المتكلم . هـ .

● بين المتصوف واليوجى والراهب :

قال مصطفى محمود^(١) : (المتصوف واليوجى والراهب كلهم على درب واحد ، وأصحاب منطق واحد فى الحياة .. هو الزهد ، كما يطلبون القرب والوصل بالتسايح ، فالیوجا يقولون آلاف المرات - رهام - رهم أى الرحمن الرحيم .. فى اللغة السنسكريتية) .

ملاحظاتنا :

أما الراهب واليوجى وجمهرة من الصوفية فيتخذون الزهد والتسبيح والتقشف سبيلهم إلى الله ... ولكن صوفيا كالشاذلى كان صاحب نخيل وزرع وثراء ، ذا ملابس ومطعم جيدين .. عاب عليه أحد تلامذته ثيابه الجيدة فقال : لبستها ليطمع فى فضلى

(١) نفس المرجع ص ١٠١ - ١٠٢ .

المحتاجون فأعطيهم .. وأما أنت فلبست الخرق ، فصرفت ذوى الحاجات عنك ، ووضعت نفسك موضع مَنْ يده السفلى .

وقال : (ض) من يشرب الماء البارد .. واللقمة الطيبة كان أعمق إحساساً بفضل الله ، فكان أكثر شكراً وأخلص قلباً حين يثنى على الله .

وما ذهب إليه الشاذلى هو الحق .. وما عداه الإسلام دين الفطرة .. فليس الزهد ألا يكون لديك مال لعجزك .. وإنما الزهد ألا تستعبدك الدنيا ، فأنت غير عاجز .. تمنح العطاء وتقيم شعائر الزكاة والصدقات والبر بأنواعه ، لأنك تجد أسباب ذلك عندك ، بينما منحرف الصوفية يحطم هذه الشعائر باسم الدين ، والدين منه براء ، فأى الفريقين خير .. الجائع عجزاً وتواكلاً .. أم الكسوب المتصدق .. لقد عرف الصحابة قيمة الكسب والإنفاق في الإسلام ، فكان من لا يجد فائض مال يقوم بالجمالة (يعمل شيئاً) ليجد ما يتصدق . كما أن الانصراف إلى التسبيح آلاف المرات - بأسلوب اليوجا - ليس من الإسلام ، مهما صلحت النية ، فلن يصح ذلك النمط . وإنما الأدعية الماثورة جمل قصار تقال في المناسبات ، سواء كانت هذه المناسبات اجتماعية أو ظواهر كونية ، تعبيراً عن الارتباط القلبي بين العابد والمعبود .

إن هذا النمط من التسبيح على « الألفية » وسيلة أخرى لصرف المسلمين عن التدبر فيما يصلح أحوال مجتمعاتهم ، وإبعادهم عن القاعدة الإسلامية الكريمة « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ، وإبعادهم عن مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ أنهم في خلواتهم عن ضجيج الحياة مُعرضون .

إنه تحد لتعاليم النبي التي نعلم منها كيف أنه رأى رجلاً انصرف إلى العبادة ، فلما سأل أصحابه : من يقوم على خدمته وطعامه ؟ فقالوا : كلنا . قال رسول الله ﷺ « كلکم أعبد منه » . ونعلم أنه نهى عن صيام الدهر كله فقال : « لا صام من صام الأبدي » رواه البخارى ومسلم وأحمد^(١) . وعن العزوبة .. فقال : « شرارکم عزابکم »^(٢) وأقر الصحابي القائل : وإن لبدنك عليك حقاً ، فأعط كل ذى حق حقه .

(١) البخارى ٥٧ - ٥٩ ، ومسلم ١٨٦ - ١٨٧ وأحمد ح ٣ ص ١٦٤ ، ١٨١٥ .

(٢) عن حديث النبي لعكاف بن وداعة الهلالى - رواه أبو يعلى فى مستده من طريق « بقية » من تكملة فى الإبداع ص ٣٨٤ ط ٧ ورواه أحمد ح ٥ : ١٦٣ عن أبي ذر فى قصة عكاف بن بشر التميمي .

لقد عرف الاستعمار الصليبي واليهودي مطيئة التصوف ووجدوها ذلولاً تسرع بهم إلى
شل الإسلام وتجميد دمه في عروق المسلم ... وخلايا المجتمع ، فحرصوا على تعضيد
التوسع في الطرق الصوفية ، وبذروا الخلافات بين طرقها ، وقربوا إليهم كهنتها
وسدنتها .. فأمسينا لا نرى فيهم - إلا نادرا - رجلاً رشيداً ، ورحم الله صوفياً عالمياً نقياً
عرّف التصوف فقال :

ليس التصوف للبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إذ غنى المغنونا
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تحبظ كأن قد صرت مجنونا
إن التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدينا

● بشرية الأنبياء :

قال الكاتب على لسان الصوفية^(١) ، ولهذا يفسرون كلام القرآن عن النبي ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان : ٧) بأنه السر الإلهي ، ستر به النبوة في ثوب بشري عادي لرجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق .. حتى لا يتبدل السر بالإظهار والاشتهار .

● التعقيب :

وفما قالوا يتضح أنهم يصورون النبوة أمرا غير بشري في ذات حقيقتها ليست بشرية ، وقد سُتِرت بأفعال البشر ، حتى لا يتبدل السر بالإظهار والاشتهار . وتجريد النبي من بشريته له مغزى خبيث ، إذ أنه لما كان النبي في حقيقته وجوهره - على زعمهم - ليس بشرا ، والأسوة به والتزام ما التزمه مما لا يمكن لغير النبي ، وبهذا ينكر عمليا إمكان تطبيق قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب : ٢١) ، وهو المترلق إلى الوثنية ، فما عبد عيسى إلا بعد استشعار أتباعه أنه فوق البشر ، وإن لم يكن هو الله ، فقالوا : إنه ابن الله . وقد سد النبي هذا الباب فقال : « لا تسيدوني في الصلاة » وقال : « لا تطروني »^(٢) كما أطرت النصاري عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبدٌ ، فقولوا « عبده ورسوله » أخرجه أحمد عن ابن عباس عن عمر كما أخرجه الشيخان^(٣) .

وأكد القرآن صراحة بشرية النبي فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ - آخر الكهف ﴿ إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ . الشعراء : ١١٥ .

● الإدراك الصوفي :

ذكر الإمام الغزالي في كتابه « مشكلة الأنوار » أسباب الحجب عن الله في الفصل الثالث والأخير من الكتاب ... وخلاصته هي ما قاله الكاتب من أن حُجُبَ النفس والعقل والعزف هي كجلد الإنسان الخارجي وليست حقيقته . ولا بد من تجاوز هذه

(١) المرجع السابق ص ١٠٢ .

(٢) الإطراء المدح .

(٣) المسند لأحمد : ١٦٤ - وكتاب التوحيد والقول السديد ص ٦٠ .

الأسوار حتى يستشرف المتصوف على روحه في بكارتها ، ويضع قدمه على عتبتها ليرى
مالا عين رأت ، ويسمع مالا أذن سمعت .. والتصوف إدراك عن طريق المدارك
العالية ... والمتصوف عارف - ولكن هدف معرفته هو الله في كماله ، وليس طلب
المعارف الجزئية كالطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخ .

ويسمى الصوفي إلى معرفة كلية بحاسة مختلفة عن وسيلة المنطق وأدوات العلم الوصفي
المألوفة ، وأول العقبات هي النفس والمألوف ... كما في بعض الأخبار .. قال داود :
يا رب أين أجذك ؟

فقال له .. أترك نفسك وتعال ... غب عنها تجدني (١) .

توجيه :

حقاً في بعض أحياني أجد شعوراً بالغيب أتوقعه قبل أن يحدث .. أراه في حلم
منا .. أو أستشعره يقظة في صورة باهتة كثيراً أو قليلاً .. وهذا يؤكد لي أن للنفس
استشراقات لو وجدت صفوها زائداً لقرأت في علم الله المكنون أشياء كثيرة ، وربما هي
التي يسميها المتصوفة بالكشف ... ولكني وأنا خير بنفسى .. لست ممن قيل فيهم :
« أنضاء عبادة وأطلاح سهر » ، ومسبحتي الألفية (٢) ، تركتها من آن بعيد .. ولي من
شواغل الزوجة والأولاد والعمل والمجتمع الذي أحبه حباً جمّاً ، ومن إيماني بالعقل في
الحدود التي رسمها الله له .. ما يجعلني في نظر المتصوفة محجوباً .

وليس هنالك يقين بأن هذا الإشراق هو معرفة « وإدراك » بوسائل عليا .. فقد
يكون هذا نتيجة تفاعلات نفسية في بؤرة اللاشعور .. وهي مخبات التجارب
والأحاسيس والأخيلة والتصورات ، تلاحمت فكونت الفكرة التي استشفها .. فهي
عملية نفسية يصنعها الله الرحمن الرحيم المدبر لشئون خلقه كيفما شاء ومتى شاء لمن
شاء ، صوفياً أو راهباً .. أو مادياً محجوباً . إن الله أمرنا بالصدق .. ومن الصدق ألا
نصدر الأحكام ونقرر النظريات فجأة قبل أن تنضج وتنضهر ، وننفي عنها كل
الاحتمالات الأخرى ، فنخطيء كما أخطأ الصوفية هنا .

(١) المرجع السابق ص ١٠٢ - ١٠٣ .

(٢) فيها ألف حبة .

وأما أنَّ غاية التصوف هي معرفة الله في كماله .. فمحض التأمل في خلق الله مع القدرات المتاحة للإنسان من وسائل شخصية ذاتية ، ومن وسائل علمية تفتح الآفاق على كشف جوانب كمال الله ... وكمالات الله لا تنتهى ، والرغبة في إدراك الكمال اللانهاى من بشر - إدراكه محدود مهما كان في تساميه - ضرب من المحال .. وخيال عاثر .

إن تفسير (التجرد) بالطريقة الصوفية التى تعنى ترك العمل للدنيا وممارسة النشاط الإنسانى فيها باسم الله ، وكما أمر ، لن يوصلنا إلى الله ، وإن زين الشيطان لبعضنا ذلك فدلّى حبله إلينا بغرور ، وإنما السبيل هو الترام ما جاء به الرسول ﷺ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ آل عمران : ٣١ .

وغفران الذنب يقتضى إحراق الحجب ، ومقتضى الحب أن يعلمنا من لدنه علما .. بالقدر الذى ينفعنا .. لا بالموسوعات التى تُضللنا حين تملأنا بالغرور .

ومن سنة الرسول ما قاله عن نفسه « إني لأتقاكم الله ، وإني لأصوم وأفطر ، وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء ، من رغب عن سنتي فليس مني »^(١) . وقطع رسول الله الطريق على وسوسة الشيطان للمؤمنين الصادقين ، وسد باب الرهبنة (إني لم أؤمر بالرهبانية)^(٢) - وفق رواية (إن الرهبانية لم تكتب علينا)^(٣) وعرفنا البديل لها . فعن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ قال : « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : أوصني . قال : عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين ، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه تور لك في الأرض وذكر في السماء ، واخترن لسانك إلا بخير ، فإنك بذلك تغلب الشيطان »^(٤)، وتمت أحاديث كثيرة تشهد لهذين الحديثين الشريفين .

وأوصد عليه السلام الباب في وجه كل « خلوقى » منطو يزعم أنه في انطوائه قائم بالجهاد الأكبر ، جهاد النفس ، فحدد عليه السلام أفضل الجهاد حين سأله صحابى

(١) رواه في باب النكاح كل من البخارى ومسلم ح ٥ والنسائى ح ٤ والدارمى ح ٣ وأحمد ح ٢ ص ١٥٨ ، ٢٤١/٣ و ٢٥٩ .

(٢) روى في الكتب التسعة كما أخرجه الدارمى في النكاح : ٣ .

(٣) رواه أحمد في مسنده : ح ٣ : ٨٢ .

(٤) رواه أحمد في مسنده : ح ٣ : ٨٢ .

جليل : « فما أفضل الجهاد ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام (أن يُعَقَّرَ ^(١) جوادك ويهراق ^(٢) دمك) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وعبد بن حميد ، وابن حبان ، وأبو يعلى ، والطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في المختارة عن جابر .

جهاد النفس ركيزة كبرى - ولا ريب - للمجاهد في جهاده .. ولكن ثمراته العلمية ، بل وظلها الوارف ، إنما هي في الميدان .. وفي التلاحم .. وصدق رسول الله . وأما من خالفه .. فهداه الله .

● الدعاء والصوفية :

امتدح الكاتب الصوفية حين قال عنهم ^(٣) : « والمتصوف لا يسأل .. وهو يمرض .. فلا يسأل الله الشفاء .. ويقول في أدب : كيف أجعل لنفسي إرادة إلى جانب إرادة الله .. فأسأله ما لم يفعل .. وأنا الذى لا أعلم ما ينفعنى مما يضرنى ؟ كيف يعترض الذى لا يعلم على الذى يعلم ، إنه لا يطلب من الله إلا ما يطلبه الله منه ، فيقول كما قال النبي إبراهيم : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ﴾ .

التوجيه :

هذا الذى نقله عن الصوفية صورة تناقض مبادئ الإسلام .. مهما قيل في تبريرها من أنها مواقف خاصة . نعم إنها خاصة ولكنها شاذة .. وما الشذوذ إلا انحراف عن دين الفطرة . إن الله قالها كلمة مطلقة عامة .. ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ غافر : ٦٠ . ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ البقرة : ١٨٦ . فانظر كيف قرن الدعاء بالاستجابة .. وقرن القرب والإجابة بالدعاء والداعى ليحفزنا إلى الدعاء . ولم يستثن من هذا العموم إلا ما أخبرنا النبي أنه مستثنى حين علمنا الدعوة المطلوبة شرعا والمستجابة فقال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله قال : لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم « وفي رواية : « ما لم يستعجل » قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم

(١) يعقر : يصاب بسيوف العدو أو رماحه أو نباله .

(٢) يهراق : ويراق بمعنى واحد .

(٣) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٠٧ .

أر يستجيب لي ، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء^(١) .. فكان الصحابي المقرب يدعو الله في سجوده بكل شيء ، حتى إنه يطلب العلف لدابته ، فضلا عن أن يدعو الله أن يزيل عنه العلة تصيبه .

وقد كان النبي يدعو ويعلم أصحابه الدعاء فيقول كل منهم : « اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والبدن^(٢) » . وفي صحيح مسلم (ح ١٧ ص ٢٠) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان الرجل إذا أسلم علمه النبي ﷺ ، الصلاة ، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : اللهم اغفر لي وارحمني واهدي وعافني وارزقني « فيطلب إلى جانب المغفرة العافية والرزق أي صلاح البدن والحال الاقتصادي .

وقد كان يرقى ﷺ المرضى ويدعو بالشفاء لنفسه ولغيره فيقول الدعاء المأثور « اللهم أذهب الباس ، رب الناس اشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً^(٣) » ويمسح بيده على المريض ويطيب خاطره .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله ﷺ وجعاً يجده في جسده ، فقال له رسول الله ﷺ ضع يدك على الذي يألم من جسدي قل : « بسم الله » ثلاثاً .. وقل سبع مرات « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قال : نعم قال : « بسم الله أرقبك من كل شريئذك ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، الله يشفيك . باسم الله أرقبك » .

بل إن المعوذتين سورتان ليستا إلا دعاء لدفع الأذى عن البدن وعن الدين - ونبي الله نوح التمس دفع الهلاك عن ولده حين قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِي ، وَإِنَّ

(١) صحيح مسلم ح ١٧ ص ٥٢ في الأدعية - والترمذي في الدعوات : ١١٥ وأحمد ح ١٨/٣ ، ٣٦٠ ، ١٥٤/٤ ، ح ٣٤٩/٥ .

(٢) وفي صحيح مسلم : اللهم عافني في جسدي ، وفي بدني ، وفي بصري - في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه سمع الرسول ﷺ يدعو ويقول : « اللهم عافني في بدني - اللهم عافني في سمعي - اللهم عافني في بصري ، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت » وهكذا أخرجه الترمذي دعوات ٦٦ وابن ماجه دعاء ٤ وأحمد ٤٢/٥ وابن ماجه دعاء : ٥ .

(٣) رواه البخاري ، ومسلم عن عائشة .

وَعَدَكَ الْحَقُّ ﴿ هود : ٤٥ ، ونبي الله زكريا يسأل الله العافية في شيخوخته ، وان
برزقه الولد ، قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بُدْعَاكَ رَبَّ شَقِيًّا * وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنِّي وَرَأَيْتُ ، وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا ، فُهِبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ، وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضِيًّا * ﴾ (مريم :
٣ : ٥) .

ومن أمثلة البلاء في البدن والمال والولد مع الصبر والدعاء أيوب عليه السلام ،
وفيه قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ، وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ، رَحْمَةً
مِّنْ عِندِنَا ، وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ * ﴾ الأنبياء : ٨٤ .

وكلمة « فَاسْتَجَبْنَا » دليل على سبق الدعاء من نبي الله أيوب . ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ ، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحَ ، وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَائِيلَ ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ﴾ . مريم : ٥٨ .

أفينبغي لأحد أن يكون أفضل من النبيين ؟

ومن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام « اللهم عافني في بدني ، اللهم
عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت » .. تلك قالة الصوفية
وهذا هو هدى الله ورسوله ، فأى الفريقين أهدى سبيلا ؟

إنَّ هواجس الجوع والعجز ، وشطحات الجهل ورد الفعل للإنبياء الخلق والفساد
الاجتماعي والانحلال في صفوف الأمة الإسلامية .. نتج عنه الظلام والشذوذ الفكري
الذي يروى عن الصوفية ، والصادقون منهم براء منه - وأما ما رويناه فنور الكتاب
والنبوة .. ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ النور : ٤٠

وإن سبيل الهدى - ليس في غير الكتاب والسنة .. ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ المائدة : ١٥ - ١٦ .

(الظلمات هي الحجب بأنواعها الصارفة عن الله) . وقد قال النبي ﷺ - هذا
صراحة في حديثه عن القرآن « ومن التمس الهدى في غيره أضله الله » ويروى أن قائل
ذلك على كرم الله وجهه .

إن الدعاء في حد ذاته - عبادة ، مالم يكن يائماً أو قطيعة .. وإن الله يحب أن يسمع من عبده تضرعاً إليه .. فكيف لا ندعو ، وكيف نزعج أن الصمت خير من مناجاة الله ودعائه بما يُحب أن يسمعه ، روى الترمذى عن أنس قال : قال النبي ﷺ : « الدعاء مخ العبادة »^(١) .. وعن أنس رضى الله قال : قال رسول الله ﷺ : « أَلْطُوا بِيَاذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرَامَ » ومعنى أَلْطُوا : أكثرُوا الدعاء ، رواه الترمذى ورواه النسائى أيضاً من رواية (ربيعة بن عامر الصاحجى) ، وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد .

وعن أبى الفضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قلب يارسول الله علمنى شيئاً أسأله الله تعالى . قال : « سلوا الله العافية » فكثت أياماً ، ثم جئت فقلت : يارسول الله علمنى شيئاً أسأله الله تعالى ، قال لى : يا عباس عم رسول الله ، سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة . رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .

وعن أنس أن النبي ﷺ كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من البرص ، والجنون والجذام وسىء الأسقام » رواه ابو داود بإسناد صحيح .

وعن أبى هريرة : كان رسول الله ﷺ يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فإنه بشئ الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بشئ البطانة » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وقد تضمن الدعاء طلب دفع ما يؤذى البدن وهو الجوع ، كما طلب دفع ما يثلم الدين وهو الخيانة .. ولا يقولن أحد إنه أفضل من النبي ، أو يعرف من وسائل القرى إلى الله مالا يعرف الرسول ، ولا يزعم زاعم أن ذلك أمر كان قد نسخ بالأمر الذى عليه الصوفية فإن آخر ما كان عليه النبي فى حياته هو دعاء الله أن يكشف عنه الضر ويخفف عنه الألم .

روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت - وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت » . بل كان يتألم . قالت عائشة : واراأساه فقال النبي : بل أنا واراأساه . رواه البخارى .

(١) الترمذى فى « الدعوات : ٤٠ » وقال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

هذا هو الطريق إلى الله .. ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يوجا أو رهبانية ، ﴿ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ . النساء : ١١٥ .

● ذم الصوفية لعلم الفقهاء :

ردد الكاتب موقف الصوفية من الفقهاء فقال : ويقول المتصوف للفقهاء أخذتم علمكم ميتا من ميت ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ، تقولون حدثنا فلان عن فلان ، وكلهم موتى والواهب الحق علام الغيوب أقرب إليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم .

علم الفقهاء نقلى من الكتب^(١) ، وعلم الصوفية لدنى ، فهم أهل الحضرة الإلهية ، يخفي الواحد منهم كراماته كما يخفي عورته ، لأنها السر الذي بينه وبين ربه ، وعلامة المحبة والخصوصية ، والقرب وما بين المحب والمحبوب لا يصح إفشاؤه وابتذاله^(٢) .

التوجيه :

هذا الذى نسب إلى الصوفية من المندسين فى صفوفهم مغالطة مكشوفة . فالفقيه لا يأخذ عن الموتى وإنما يروى الحديث عن إنسان ثقة سمعه منه بنفسه .. وهذا الثقة المروى عنه يخبر عن ثقة آخر قد مات .. وقبل موته أخبره بأن ثقة آخر أخبره بالحديث عن فلان ، وفلان الأخير كان ثقة عند الراوى عنه . ويظل النقل بالتوثيق حتى تكون نهاية السلسلة رسول الله عن جبريل عن الله عز وجل . فالرواية للحديث ليست عن الموتى .. وإنما هى عن الله . والإسناد (عن فلان عن فلان) هو وثيقة الإثبات الصادق اليقيني لنسبة الحديث إلى النبي فيما نقله عن الله سبحانه . أما الصوفى الذى يزعم أن علمه لدنى تلقته روحه الصافية عن الله مباشرة فإن دعواه أن ما تلقاه إنما هو عن الله لا دليل عليها .. إذ لا معجزة تثبت ذلك له فتصديقه واتباعه دون تصديق واتباع النبي المؤيد بالمعجزات هو الضلال الممين لكل من له مسحة من عقل ، ولعل ما يظنه علما لدينا هو

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للعراق ص ١٠٩ .

(٢) نفس المرجع ص ١١٠ .

هاتف شيطاني ، وقد كان بعض الصالحين يهتف به الشيطان في صورة ملك فيقول له :
اغرب عني يا شيطان فلا وحى بعد سيد الخلق .. ولا معرفة إلا من كتاب الله وسنة
نبيه (١) .

لقد أمر النبي بتبليغ ما سمعناه منه فقال : « ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب .. فرب
مبلغ أوعى من سامع » وقال : « نصر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها »
ومعنى هذا أن النبي أمر بتبليغ حديثه ، ولا سبيل إلى هذا إلى الرواية المنقولة عنه إلى من
بعده جيلاً بعد جيل . فالتعن في الحديث المسند بالرواية طعن في أمر النبي برواية ما سمع
منه .

ومن الكذب أن يقول الإنسان : سمعت رسول الله ﷺ يقول ، وهو لم يسمعه منه
مباشرة كما أن الورع يقتضي أن يذكر الراوى مَنْ سمع منه ، ليكون ذلك المسموع منه هو
المتحمل لمسئولية الرواية التي رواها ... فقد يوثقه الراوى لجهالته بأخلاق تجعل حديثه
غير مقبول .. وقد يكون راوى الحديث سمعه من النبي في حال ، وهناك رواية أخرى
لغيره في حال أخرى ، فإذا عُرف الرواة اهتدى إلى تاريخها ، وأمكن معرفة أى
الحديثين أسبق ، ليضبط تاريخ التشريع على الأقل .. إلى جانب مميزات أخرى لذكر
سند الرواية .

ثم إذا كان الصوفى يخفي كرامته فإننا لا نستطيع أن نصدقه فيما يزعم أنه علم لدنى ،
لأن الكرامة - كالمعجزة - أمانة على تصديق الله له . فإذا خفيت لم يكن لنا دليل على
صدقه .

ويعتقد الصوفية يقول : إنه إذا أظهر الكرامة عرفنا أنه غير جدير بالولاية
فكذبناه ، لأن الصوفية يزعمون أن الولي الحقيقي يخفي كراماته كما يخفي عورته .
وفي كل حال يكون علم الصوفى غير صالح للاهتمام به . ولا دليل على ثبوت نسبته
لله .. فهو علم مهجور .

ثم ما أقبح التصوير والتعليل لإخفاء الكرامة بقوله : « ما بين الحب والمحجوب لا
يصح إفشاؤه » لماذا ؟ إننا في غرامياتنا لا نقشى من أسرار الحب موضوعات خاصة هي

(١) اقرأ كتاب تليس ابليس لابن القيم الجوزى .

التي تتعلق بالجنس والغزل .. أما الحكمة والفضائل فنذكرها .. لقد قال الله ﴿ وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ آخر سورة الضحى - فوضع قاعدة الحياة الإسلامية وهي إظهار
فضل الله وكراماته ... وليس الإخفاء لها ، فأى رجل خالف أمر الله الذى نزل به
الذكر الحكيم فهو منحرف ... وإن دعا إلى المخالفة فهو مبتدع . وفى حديث أبي نجيح
العرياض بن سارية عن رسول الله ﷺ أنه قال : (إياكم ومحدثات الأمور ، كل
بدعة ضلالة) (١) .

﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ﴾ الطلاق : ٥ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ سورة طه : ١٢٤ .

● ما قيل فى عدد أسماء الله الحسنى :-

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ طه : ٨ . نقل الفخر الرازى - وهو نقل
لا نعرف له إسنادا صحيحا - فقال : إن لله أربعة آلاف اسم : ألف لا يعلمها إلا الله
وحده ، وألف منها لا يعلمها إلا الله والملائكة ، وألف منها لا يعلمها إلا الله والملائكة
والأنبياء ، وألف منها يعلمها المؤمنون . فثلاثمائة منها فى التوراة وثلثمائة منها فى الإنجيل
وثلثمائة فى الزبور ، ومائة فى القرآن ، تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد منها مكتوم فن
أحصاها دخل الجنة .

ولهذا يجب التوقف عند ما ورد فى القرآن والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى
وبعض هذه الصفات يأتى دالاً على الثناء فى كلمة مفردة مثل الفتح العليم .
وبعضها تكون دلالة بالإضافة مثل ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ﴾
الأنعام : ٩٦ .

ومنها ما ثناؤه بنفسه لكنه يزداد دلالة على المدح بالإضافة : مثل ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ الأنعام : ١٠١ . ومنها ما يحسن قرانه بصفة أخرى إذا كان كل من
الصفتين يدل على ناحية من الكمال ، وتثير السؤال عن مقابله ، مثل (الأول)

(١) أخرجه أبو داود سنة ٥ والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجه - مقدمة ٦ ، ٧ -
ومسلم فى الجمعة ٤٣ والدارمى : مقدمة ١٦ ، ٢٣ وأحمد ح ٣ : ٣١ ، ح ٤ : ١٢٦ - ١٢٧ ، وجملة
« وكل ضلالة فى النار » تفرد بها النسائى وسندها صحيح كما فى صحيح الجامع الصغير وزيادة الفتح
الكبير .

يستحب أن يقال ﴿الأول والآخر﴾ الحديد : ٣ . وهكذا الظاهر والباطن ، والمبدئ والمعيد .

● مزية الذكر بالأسماء الحسنى : -

إنها تضيء على الذاكر الشعور بالعزة والثقة حين يعرف أنه منتسب إلى الله القهار الرحيم ، وتعينه على التحقق والاتصاف بما توحى به هذه الصفات من أخلاق الكمال - كالأبرار والرحمة ، والعطف والعدل ، والإتقان للعمل ، وما إلى ذلك . وهذا هو المراد بإحصائها ، أما الذين يحفظونها أو يكتبونها إنما يحاولون التعرف على باب الله . والوصول إلى مدارج السالكين ، ولما يعرفوا أو يصلوا .

● الذكر والصلاة :

قال الكاتب^(١) : إن الله أمر بالصلاة ثم قال : ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ العنكبوت : ٤٥ .

« مجرد أن تتذكر أن هناك قوة إلهية ، وأن يُشخص هذا المعنى في ذاكرتك وفي أفعالك على الدوام .. ينجيك ويحقق لك شرط المؤمن ، ويكون أفضل من صلاة المصلي الذي ليس في قلبه ذكر » .

وجه المغالطة :

إن الذي يتذكر القوة الإلهية في ذاكرته وأفعاله على الدوام ، لا يمكن إلا أن يكون مصلياً ومنتبهاً عن كل تقصير ، كما في الحديث الصحيح : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » .

فلا وجه للمفاضلة بين شيئين أحدهما غير موجود ، وهو الذاكر الذي لا يصلي ، وبديهي أن الذكر ليس مجرد مقالة اللسان ، ولا تأرجح الأبدان .

(١) نفس المرجع ص : ٧٦

رب واحد ودين واحد *

حسن ما قاله أن الله واحد ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ محمد : ١٩ - وفي الإنجيل : « لا تدعوا لكم ابا على الارض ، لان اباكم واحد ، وهو الذى فى السماوات » . « اذهب يا شيطان ، إنه مكتوب : للرب إليه نسجد ، وإياه وحده نعبد » وفي التوراة : « باطل الأباطيل : الكل باطل ، وقبض الريح » كأنها تعنى قول لبيد :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل
أما قوله : « يقرر القرآن أن جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين على هدى ، وأنه حتى الذين عبدوا الشمس على أنها رمز وآية من آيات الله وهم الصابئون أمثال إخناتون .. هم أيضا على هدى ولهم أجر ومغفرة » ، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى ، وَالصَّابِئِينَ ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة : ٦٢) ^(١) فهو خطأ مردود ، وفهمٌ يكفر قائله إذا أصر عليه ، لأنه فهم يُغفلُ كلمة هامة جعلها الله شرطا للأجر والجنة ، وهى الإيمان بمحمد عند بعثته أو بعدها . قال تعالى : ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ أى من اليهود والنصارى والصابئة ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ الآية .

أما من لم يؤمن ، أو آمن ولكنه لم يعمل بمقتضى إيمانه كبعض الدارسين للإسلام من النصارى والمستشرقين وهواة البحث العلمى لمجرد البحث ، لا رغبة فى الانتفاع بنتائج البحث فعذاب الله فى انتظارهم .

ولو أدرك الكاتب القصد من أسلوب الشرط ﴿مَنْ آمَنَ﴾ لما قال بعد ذلك : « الآية تنسحب على من كانوا قبل مبعث النبى ، وإن كانوا ناجين فى نفس الوقت ،

* مصطفى محمود : القرآن . محاولة لتفسير عصرى - ص ١١١ : ١٢٣ .

(٢) نفس المرجع : ص ١١٢ .

فهذا موضوع آخر ، وقد قال سبحانه وتعالى قوله الحاسمة في الموضوع : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ . النساء : ١٥٠ .

أما ما زعمه من تطور النفس البشرية تطوراً اقتضى تعدد إرسال الأنبياء برسالات تتناسب مع كل طور ، فهو قول مشهور .. ويحتاج بحثه أو نقضه مجالا أوسع .
أما قوله : « والصوفية في ارتضاءهم تباين مشارب أصحابهم بين تارك للشهوات ، وعازف عن الزواج على قدم عيسى ، وآخذ بالحق والعدل والقوة على قدم موسى ، فإنهم يسرون على أساس أن الأديان يصح لكل أمرىء أن يأخذ منها ما يستطيعه وما يتفق مع مزاجه وطبعه » فقول باطل أيضا ، لأنه لا دليل على صحة ما وصلنا من هذه الأديان .

بل إن القرآن ذكر لنا أنها محرقة وموضع الشك . وما كان موضع ريبة في نسبه إلى الله لا يصلح أن يكون مرجعا للاستهداء به إلى الله ، بل إن النبي نهى عن الأخذ من الكتب السابقة ، وحين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر نهاه عن أخذ الدين من غير القرآن ، ونزلت آية صارمة تؤكد للمسلمين إقرار الله لنبيه عن ذلك ، قال تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . (العنكبوت : ٥٤) .

وأقوال الصوفية ليست حجة على المسلمين . وكما قال الإمام مالك في درسه بمسجد المدينة « كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ، إلا قول صاحب هذا القبر محمد ﷺ » .
وأما قول الكاتب : (إن انقطاع الوحي إنما هو لتكامل نضج الروح وبلوغها أوج النضج عند البعثة المحمدية ، بحيث لم تعد في حاجة إلى نبي بعد محمد ، ولا رسالة بعد الإسلام .. وأن كل من ادعى النبوة بعده ثبت بطلان دعواه ، لأنها لا تعتمد على معجزة تؤكد صدقه من أمثال (البهاء ميرزا حسين على) ، فهو قول جيد وجد مقبول .

لا كهوت *

براهين الكاتب :

أقام الكاتب براهين هذه الحقيقة على عدة أصول .

أولها :

أن الله ألقى الوسايط بينه وبين خلقه ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ،
أَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة :
١٨٦ .

وقد شرع العبادة ميسرة لكل امرئ فقال سبحانه : ﴿فَإِنَّمَا تُؤَلُّوا فَنَمَّ وَجْهُ
اللَّهِ﴾ (١) وقال الرسول : « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبُتُهَا طَهُورًا » . وقال سبحانه :
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٢) ، فلا حاجة إلى وسيط بين الناس وبين الله ، ولا
فوارق بين البشر أمام الله ، فالمساواة والعدل تامان . ففي الحديث القدسي : « الجنة لمن
أطاعني ولو كان عبدا حبشيا ، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا » (٣) .

وثانيها :

الدين إيمان وأخلاق ، وهي مسائل تنبع من ذات المؤمن ، ولا ارتباط لها
بالكاهن ، والمادى من الإنجليز قد يكون له خلق نتيجة للذكاء الاجتماعي ، كالتاجر
الماهر : يعرف أن الصدق وحسن المعاملة سبيل لتكاثر عملائه ، ثم كثرة ربحه ، فيجعل
حسن المعاملة والصدق كوسائل للإعلام عن تجارته ، أما المتدين فيرحم ويحسن المعاملة
حتى لمن أساء إليه ﴿لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ . الإنسان : ٩ .

* المرجع السابق ١٧١ - ١٨٢

(١) قال الكاتب (أيما تولوا) والصواب ما ذكرناه عن سورة البقرة : ١١٥ .

(٢) الذي في مقال الكاتب (فإن لم تجدوا) والصواب ما ذكرناه عن سورة المائدة : ٦ والنساء : ٤٣

(٣) القرآن محاولة لفهم عصرى ص ١٧١ - ١٧٢ .

ثالثها :

إن رحمة الله في النظام الذي وضعه شملت كل شيء ، فالسارق تقطع يده ، غير أن من يسرق ويقول - صادقاً - تُبْتُ ولن أسرق بعد الآن ، فإنه يعطى لولى الأمر مجالا لرفع الحد عنه ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ . إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾^(١) المائدة : ٣٩ .

وأما الرق : فكانت رحمة الإسلام أن يتم تسريحهم بالتدرج الذي شرعه الإسلام ، فلو حرّمه الله مرة واحدة لكان في هذا خروج آلاف المتسولين إلى الطريق بلا مصدر رزق ، وبلا صناعة أو زراعة تستوعبهم ، وهي كارثة وليست حلاً .. فأوصى الإسلام بالعتق ، وكانت وصية القرآن تسريح الأسرى أو طلب الفدية فيهم . ﴿ فَأَمَّا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ ﴾ محمد : ٤ - بلا استرقاق .

أما الموجودون من الأرقاء فيتم تصفيتهم بالتدرج : إذا جعل القرآن فك (الرقبة) كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها^(٢) (

وإذا كان ما حدث في أيام الدولة الأموية هو العكس فليس الذنب ذنب القرآن ، وإنما ذنب النظام الذي تفسخ ، وقصور الخلفاء التي تحولت إلى مسارح للمتعة الحسية على الطريقة الفارسية^(٣) .

رابعها :

إعلان الأخوة بين جميع الطبقات فلا امتياز لأحد حتى تكون له الوساطة عند الله ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ النساء : ١ . ﴿ وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ آل عمران : ٦٤ وهذه الأصول حقيقة لا ريب فيها ، وإنما السقطات وقعت في الفروع التي ذكرها الأصل الثالث وليس في الأصل نفسه « وفيما يلي » .

خامسها .

قال الكاتب : ان امرأة نوح وامرأة لوط وقعت منهما الخيانة الزوجية^(٤) وهي

(١) المرجع السابق ص ١٨٠ - ١٨١ .

(٢) القرآن في محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٧٤ ط أولى .

(٣) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٧٢ .

(٤) نفس المرجع ص ١٨٧ .

سقطات طيعة بالنسبة لمن لم يتمرس بأصول الفقه وتم تكامه ويتقصّ التاريخ ، ويقم
أبحاثه فيه على أصول علمية . وإنما يتلقى معلوماته من أى كتاب دون أستاذ أو دون
منهج علمى على الأقل ، من هؤلاء الباحثين غير المختصين .

فثلهم فى بحوث الدين ، سواء علوم القرآن أو التاريخ الإسلامى أو ما بينها ،
كمثل من رأى الأطباء معهم المشرط والمخدر ، فأراد أن يقوم بإجراء عملية جراحية
بسيطة فزق عَصبا من أعصاب العين أو الأذن . ونسى أنه ما كُلُّ من رأى عملية قام بها
طبيب وأمكنه العثور على المشرط والمخدر يُسمى طبيبا ، كما فى المثل الشعبى « فما كل من
لبس العمامة يزينا ، ولا كل من ركب الفرس خيالا » .

بيان سقطات الكاتب

١ - متى تُسقطُ التوبةُ الحُدُّ؟

استشهاد الكاتب بالآية ﴿فَمَنْ قَابَ﴾ على أن توبة السارق أمام الحاكم تسقط عنه الحد : قول لم يقل به العلماء ولا تؤيده السنة . فقد قال الفقهاء : إذا رفع أمر المحدث إلى الحاكم وثبتت التهمة لم يجوز أن يعفو الإمام فيسقط الحد ، كما حدث حينما سرقت فاطمة المخزومية ورفع أمرها للنبي فأمر بقطع يدها . ودفع المسلمون إلى النبي ﷺ أسامة بن زيد ليشفع في أمرها ، فغضب النبي وقال : « أتشفع في حدٍّ من حدود الله يا أسامة ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » أما قبل أن يرفع إليه الأمر فالتوبة تسقط العقوبة كما تسقط الذنب - إن قبلها الله - بشرط ردَّ المسروق إلى صاحبه .. فخيار الحاكم إنما يكون في الأمر الذي لم يرفع إليه أو يفصل فيه ، أما بعد ذلك فلا .

فالآية نص في عفو الله عن عقاب الآخرة للتائب ، أما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين ، لأن فيه حق المسروق منه ، كما قال البيضاوي في تفسير الآية .

٢ - هل الرقيق مظهر للبطالة ؟

وأما ما زعمه في حكمة استبقاء الرق من تسريح آلاف لا حرفة لهم يرتزقون منها^(١) . فهو كلام عاطفي . فالرقيق كانوا هم أصحاب الحرف الصناعية ؛ منهم الحائك والنجار والنساج والقين (الحداد) والزارع وغيرهم .. وإنما لهذا حكم ذكرتها وذكرها غيري في غير هذا المقام ، وإن اتفقنا في أن الرق ضرورة اجتماعية لا معدى عنها في الإطار الذي وضعه الله ودوَّنه الفقهاء .

٣ - تشويه التاريخ الإسلامي :

وأما تجريح حكم بني أمية واتهامهم بأنهم جعلوا قصور الخلفاء مسارح للمتعة

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن : ص ١٧٥ .

الحسية « على الطريقة الفارسية » فترداد لأقوال خصومهم من الشيعة وبخاصة الغلاة منهم . وهكذا الخوارج والزيدية . وترداد لأقوال خصومهم من الصليبيين الذين روجوا كتب الطعن في بني أمية ، ثاراً لأنفسهم من الخلفاء الأمويين الذين جعلوا من أوروبا منارات للمعارف الإسلامية . فقد غزوا جنوب وغرب أوروبا ، وجعلوا من البحر الأبيض بحيرة إسلامية آمنة ، على شواطئها إفريقية الإسلامية وجنوب أوروبا الإسلامي . والروايات المنقولة عن بني أمية مصدرها (الأخباريون) أى المؤرخون الذين لا يتحررون صدق الراوى وإمكان حدوث الرواية وشواهد إثباتها .. ولا يبحثون في سند الرواية وعمّا إذا كان كل الرواة في السند ثقات ؟ بل ولا يتأملون الواقع لتاريخ الحضارة الإسلامية . فإن المدينة الفارسية لم تغز العرب والمسلمين إلا في العصر العباسي بعد انقراض الحكم الأموي .

كما هى تردد لقول خصومهم من زنادقة الفرس الذين طالما جرحهم اعتزاز بني أمية بعروبهم الصريحة وعروبة النبي ﷺ . واعتمادهم على غير الثقات وعلى من لم تكن له سابقة خير وفضيلة من دول العجم الذين لم يعرف بعد صدق إسلامهم . وقد كان لأبناء العجم من فارس والترك من أساليب الإعلام والتمرس بذلك ، ما مكن لهذه الشائعات أن تروج ضد أناس كرام ماتوا . ولم يبق لهم من يدافع عنهم . وفي هذا التشويه لتاريخ المسلمين فائدة عند خصوم الإسلام ، هى تشكيك المسلمين في كفاءة النظام الإسلامى وعجزه عن صيانة نفسه من « التفسخ في قصور الحكام » .

وباليت ينبعث في الشرق من يتبوأ مكان واحد من بني أمية ك معاوية أو عبد الملك ابن مروان ، أو عمر بن عبد العزيز ، أو سليمان بن عبد الملك ... على ما رجموا به من أكاذيب .

ومن معاول الهدم التى يسلطها خصوم الإسلام على بنائه تشويه تاريخ المسلمين .. حقا إنهم بشر لهم محاسنهم وفضائل أعمالهم وأمجادهم .. وعليهم كذلك وزر أخطاء وقعوا فيها بمقتضى بشريتهم التى كثيرا ما تضعف أمام بريق المال وبهرج الحياة . وإغراء الشهوات .. ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء : ٢٨٨ - (كل ابن آدم خطاء .. وخير الخطائين التوابون) . أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمى والحاكم وصححه وإن

قال الذهبي فيه لين ، وأخرجه الترمذي^(١) ، وهي شنشنة أعرفها من أخزم^(٢) .. كما يقول المثل .. فأدم من قبل مع سمو منزلته ، ورفيع درجته - قال الله عنه : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ .. ثم قال عقب ذلك .. ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَقَاتَبَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ طه : ١٢١ ، ١٢٢ .

ثم وضع العبرة في تاريخه . والغاية التي ينبغي أن نتجه إليها فقال ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً .. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ طه : ١٢٣ ، ١٢٣ .

المحاسن تذكر أولاً ، لتكون نماذج يحتذى بها ، ويبدل في إبرازها طاقات كبرى .. والأخطاء لا تذكر إلا بالقدر الذي يكشف مداخل الشيطان ، ويتيح لنا القدرة على كشف نتائج هذه الخطايا ... أما تمزيق المجد الإسلامي . وتلطيف الحضارة الإنسانية عامة والإسلامية خاصة - بشر ما كان في ظلها من سيئات تضيع في خضم الحسنات و ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ هود : ١١٤ - فجرمة كبرى يقترفها الكتاب في حق الإنسانية أولاً .. وحق الإسلام ثانياً .. وإن عكست الترتيب لم تجاف الصواب .

٤ - نقد بنت الشاطيء :

عابت الدكتورة بنت الشاطيء الكاتب في عباراته فقالت : جعل (الكاتب) تشريع المن والغداء وصية : وهو في الآية أمر صريح . وذكر فك « الرقة » معرفة بأل . وليس في القرآن كله إلا « رقة » والتذكير فيها يفيد العموم .

وتورط فأفتى بأن (القرآن جعل فك الرقة كفارة للذنوب صغيرها وكبيرها) . هكذا على الإطلاق . وذلك بالم يقله القرآن ، ولا قال به أى مسلم يعلم أن الكبائر لا يكفر عنها فك رقة ، والذي في كتابي الإسلام كفارة لعدد من الذنوب منصوص

(١) وقد ورد في تحفة الاحوذى بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ح ٧ ص ٢٠٢ ط الفجالة الجديدة وفي الترمذي (قيام . وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة) والقرآن يؤكد المعنى .

(٢) شنشنة : غريزة وطريقة . أخزم : أبو عشرينه .

عليها : الحنث في اليمين . (المائدة : ٨٩) - القتل الخطأ (النساء : ٩٢) - الظهار .
(المحادلة : ٣) (١) .

تعقيب :

وفما قالته بنت الشاطيء بعض الحق : فذكر لفظ رقبة منكراً يفيد التعميم . أى
رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة . وبهذا قال بعض الفقهاء في كفارة الظهار واليمين .
وقيل التنكير محمول على المعهود ، والمطلق محمول على المقيد وهو « رقبة مؤمنة » كما
هو الشرط في كفارة القتل . وفي قول الكاتب : « وصية » ، ودعوى بنت الشاطيء
« الوجوب » مقال يحتاج التحديد .

فالوجوب هو في المسائل الثلاث عند المقدرة ، والوصية للوجوب في المسائل
الثلاث . وفي النذر . وهى للندب كفارة للصغائر والكبائر ، وتطوعاً ، فقد كانت آية
البلد على (فك رقبة) قبل نزول الكفارات ، بل نزلت في مكة قبل نزول آيات
الأحكام والحدود والعبادات . وقد بين النبي أن من يعتق عبداً يعتق منه بكل عضو
عتق من العبد ، عضو منه من النار .

وأما العبد المكاتب : فقي قبول طلبه المكاتب قولان : ذهب عمر بن الخطاب إلى
الوجوب جرياً وراء ظاهر لفظ الأمر (فكاتبوهم) .
وقيل الأمر محمول على الندب لأنه مشروط بأن يعلم السيد في العبد خيراً . وهذا
مرجعه إلى دعوى السيد وحده . كما أنه متفق على أن للسيد أن يرفض بيعه بأعلى
الأثمان . فرفض المكاتب - وهو بيع بالأقساط - يكون جائزاً من باب الأولى - وهذا هو
رأى الجمهور .

وقياس الجمهور باطل ، لأن أساسه كمال ملكية المال عند حائزه - بينا المال في
الشرع له وظيفة يؤديها ، وهو في أصله ملك لله ، والعباد مستخلفون ووكلاء لله في المال
﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ . الحديد : ٧ . وقد أمر الله وكلاءه بقبول
المكاتب ، فلا تجوز المخالفة .

ولا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى الندب إلا بقريئة دالة على الصرف .

(١) القرآن والتفسير المعاصر ص ١٤٤ - ١٤٥

٥ - الخيانة الزوجية :

واتهام الكاتب لامرأتى رسولين كريمين نوح ولوط بالخيانة الزوجية^(١) أمر لا يليق ،
إذ لا يقبل أن يقذف به بيت الإنسان العادى فما بالنا بالمرسلين .
وقد ذكر المفسرون أن خيانتها كانت مجرد التآمر مع الأعداء وإخطارهم
بالاجتماعات التى لم يرد الرسولان عليهما السلام إذاعتها وإفشاء سرّها .
وقال البيضاوى : المراد بالخيانة النفاق .

(١) التيارات المعاصرة فى فهم القرآن ص ٢٢ .

الفصل الرابع

الإنسان مخير أم مسير؟

- هل نهينا عن البحث في القدر؟
- مذاهب الحتمية - مذهب فرويد - مذهب الماديين .
- حل المشكلة .
- منطقة العجز .
- بين علم الله وعمل العبد .
- نقد الكاتب من الناحيتين الشكلية والموضوعية .
- دائرة القلب - ما يؤخذ على الكاتب .
- لماذا لا تكون النية مقدرة من الله .
- ماذا نختاره .
- حرية الاعتقاد .

هل الإنسان مخير أم مسير *

هل نهينا عن البحث عن القدر ؟

ذكر الكاتب أن النبي نهى عن الخوض في هذا البحث فقال : (إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا) ، لأنه ﷺ علم أن المعضلة من المعضلات الفلسفية العالية التي لا يتيسر الرد عليها بعلوم عصره . وأن الجدل سوف يتزلق بهم إلى متاهة يضيعون فيها .. ولذا فُصل الإيمان بالقلب على الثثرة العقلية العقيمة ..

« وهي وصية لا تنسحب تماماً على عصرنا الذي دخلت فيه الفلسفة الجامعات ، وأصبحت درسا ميسراً يتلقاه ابن العشرين كل يوم ... وبذلك أصبح السؤال مطروحا بشدة ... وفي حاجة إلى جواب » (١) .

تعقيب :

إن زيادة كلمة (جاء) في الحديث لا تجوز فكلمة (إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا) بزيادة (جاء) لم ترد في كتاب وإنما المروى (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ، إذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا) ولم يبلغ درجة الحديث الصحيح (٢) ، فهو ضعيف يروى مع الحسن لوجود طرق أخرى ضعيفة يساند بعضها بعضها .

وقد وهم السيد الطيب في دعواه النهي عن الخوض في الموضوع فحمل الإسلام مالا يجوز أن نحمله له ، فالحديث أنكره المحققون من أهل العلم .. ولهذا تناول علماء المسلمين هذا الموضوع بالبحث والدراسة منذ فجر الإسلام وإلى الآن ، وما بعد الآن .

* القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٢١ - ٤٠ .

(١) المرجع السابق ص ٢٢ .

(٢) الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وابن حصرى في أماليه عن ابن مسعود وحسنه ، كما أخرجه الطبراني في الكبير أيضا عن ثوبان ، وأخرجه ابن عدى في الكامل عن عمر كما قال السيوطي في جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير ط رقم ٨٩٩ - ١٨١٠ . وقد جاء في الهامش ص ٥٥٠ ذكر الحديث في الجامع الصغير برقم ٦١٥ ورمز له بالحسن . فقال الهيثمي . في إسناده مزيد بن ربيعة ، وهو ضعيف وقال ابن رجب : روى من وجوه في أسانيدھا كلها مقال ، وتحسين ابن حصرى له في أماليه لعله اعتضد .

ومن اعتبر الحديث صحيحاً قال : ليس المنع من الخوض في القدر من ناحية أفعال العباد فقط ، وكونه مخيراً أو مجبراً ، وإنما للمنهى عنه وهو القدر دائرة واسعة جداً ، حيث يؤدي الخوض فيه إلى محاولة استكناه أسرار التكوين والخلق للملكوت ، وتوزيع صفاته وتعلقات قدرته جل جلاله في هذا التدبير المحير .. ذلك لأنهم يقيسون قدرة الخالق وفعله بقدراتنا ، فيتصورون تدبيره وعلمه بموهبة ، فيضلون ، وذلك لأن عظمة الخلق مردها إلى عظمة الخالق ، وإليها ترجع ، فإلهم إلى ذلك سبيل ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ الكهف : ٥١ .. هذا القدر بدائره الواسعة هو المنهى عنه .

وقد ذكر الكاتب في كتابه (لغز الموت)^(١) في هذا الموضوع نفسه أن الأديان حثت على البعد عن الخوض في القدر ، « لأن الجواب لا يمكن أن يأتي إلا مكاشفة وإلهاماً عن طريق القلب ، وليس العقل ، ولأن المعول فيه على إيمان المؤمن ، لا فلسفة الفيلسوف ، لأن العقل فيه لا يجدي ، والفلسفة لا تنجده »^(٢) .

وما قاله الكاتب عن القلب والإلهام ، ترداد لمذهب الإشراقين من الفلاسفة ، وقد اتفق على أن مصدر الشريعة لا يصح أن يكون هذا الإلهام الصوفي . وإنما مصدرها الوحي والنصوص ، فانشراح الصدر لأمر من الأمور وإشراق النفس بفكرة من الفكر ، لا يعنى الوصول إلى الحقيقة ، فقد يكون هذا من تزيين الشيطان وتلبس إبليس .

« مذاهب الحتمية »

١ - مذهب فرويد :

كان فرويد يرى أن سلوك الإنسان خاضع لغرائزه ، فتحت سطوة الجنس مثلاً - يجمع النقبود للمهر ، ويتحلى ، ويرتدى أحسن الثياب ليجذب قلب المرأة أو لتجذب المرأة قلب الرجل ، وهكذا .. ولكنه عدل عن رأيه ثم قال : بل إن الغرائز تخضع لإرادة المراء بوسيلة من ثلاث « التسامي - أو الكبت أو الإطلاق » .

(١) لغز الموت : ص ٨٥ : ٨٦ .

(٢) : لغز الموت ص ٨٥ : ٨٦ .

ومن ثمّ فدعوى أن الإنسان مجبر على سلوك تحت ضغط الغرائز دعوى لم يعد يقرها بعد أن كانت مذهباً له .

٢ - مذهب الماديين :

يرى الاجتماعيون الذين يتجهون إلى تفسير الأحداث تفسيراً مادياً إلى القول بأن المرء يحكمه النظام الجماعى الذى يحيا فيه ، فإن ابن الطبقات الثرية له سلوك يمتصّه من طبقته ، وهكذا . فالمرء مجبر على سلوك ما يمتصه من طبقته وبيئته الاجتماعية .

ورد الكاتب عليهم بأن « تولستوى » كان من النبلاء الإقطاعيين بحكم الوراثة ، ومع ذلك لم يتصرف تصرف الإقطاعيين . بل كان طليعة الفقراء والفلاحين ، فحطم الحتمية التى أسسها علم النفس الطبقي ، وبالمثل « باكونين » و « كروبوتكين » طليعة الفوضوية . فقد كانا من كبار الأعيان ، وماركس ذاته كان من أبناء الطبقة البرجوازية .

أقول :

وبالإضافة إلى ما قاله الكاتب ، رأينا الفيلسوف البريطانى برتراند راسل (١٨٧٢ - ١٩٧٠) . وهو من أعلى لطبقات البريطانية ، يرث مليون جنيه فيدعها ويقيم بها مؤسسات علمية واجتماعية حتى لا يبقى له منزل يسكنه إلا بإيجار ، كما تنازل عن لقبه ، وأخذ يدعو إلى حياة يسودها السلام ، ويعمل مع الدعاة إلى الارتقاء بالطبقات والمجتمعات والشعوب المختلفة .

وفى صدر الإسلام رأينا صوراً كثيرة من هذا النوع . فعثمان بن عفان ومصعب بن عمير يتخليان عن حياة ناعمة فى ثراء عظيم ، ليعيشا بالإسلام وللإسلام جنبا إلى جنب مع من كانوا من العبيد والصعاليك .

وكثير من المهاجرين تركوا أموالهم ، وهجروا أوطانهم ، وسلكوا سبيل الإيمان دون أن تحكمهم تقاليد الجاهلية الموروثة بقيودها أو تطيع نفوسهم بطابعها .

وفى عصرنا الحديث نجد فارضاً وزوجه عائشة ، وهما أمريكيان قد أسلما فخلعا عن أنفسهما مسوح المجتمع الأمريكى ، وتخلصا من نمط الحياة الأمريكية ، رغم دخولها المالى الكبير الذى يحصلان عليه من التمثيل والخيالة .

وقد حضرا ليعيشا فى القاهرة بالزى الإسلامى ، فعائشة متحجبة وزوجها ملتح ،

وبيتها بل وكل معيشتها تسودها البساطة المطلقة .. وغيرهما كثير ممن اسلموا من أبناء
وبنات أوروبا وأمريكا ، مما يدل على أن السلوك لا يجبر المرء على حياته الطبقيّة ، ولا
بيئته الاجتماعيّة إذا آمن بغير ما تكون عليه البيئة إيماناً حياً جازماً كما ينفي الحتمية الطبقيّة
ما نشاهده من إهمال الفلاحين تنقية دودة القطن في المزارع التعاونية ، وإهمال العامل
صيانة الحافلات « الأتوبيسات » في القطاع العام .. رغم أنه من طبقة عمالية ، فكان
يجب أن تحمله بيئته على الاندماج النفسى فى عمله ، ولا تسمح له بأدنى تفريط .
والكاتب بما نقلناه عنه إنما يهدم مذهبه الشخصى الذى جاء فى كتابه (الله
والإنسان) حيث قال هناك : - الإنسان ابن بيئته وابن عصره . وابن مجتمعه بعد أن
قال : « الإنسان عندى مجبر على ما يفعل ، لا يترك له التاريخ مهرباً ، ولا مجال
اختيار »^(١) .

● حل المشكلة :

عرض الكاتب لأفعال العباد وهل هى فعل الله أم فعلهم فقال : « للإنسان إرادته
الحرّة فى نفسه الداخليّة التى تقيدّها حاجات الجسد من الطعام والشراب والكسوة ،
تحمّلنا على العمل لتحصيلها .. وحماية الأدوات الموصلة إليها ..
وغيرنا من الناس أدوات نستعين بها على تحقيق مطالبنا وكذلك بما صنعه من
آلات ومواصلات وغيرها . فهو مقيد كذلك باحترام حريات الناس ونظم الحياة المادية
وآلاتها . كما أنه مقيد ، وكل ما فى الحياة من ناس وآلات مقيدون بحركة الطبيعة من
السموات والأرضين وما فيها فصادمتها مدمرة ، ولهذا نحن مضطرون أن ندير حريتنا فى
حدودها ، فلا يصح مغالبة نواميس الكون ، ولكن يجب مصالحتها والانتفاع بها على
ماهى عليه من قوانين^(٢) .. ومعرفة هذه القوانين أم ممكن .. والتحرك دون مخالفتها أمر
واجب مريح .. والقوانين الأخلاقية ضوابط اجتماعية كإشارات المرور ! تنظم
المجتمع ، ولا تنفى حرية السائرين والركاب .

والذى يكبح جماح نفسه عن المحرمات هو الحرّ الذى سيطر على نفسه ، فلم يُستعبد

(١) الله والإنسان ص : ١١٨ .

(٢) حسن البنا : رسالة المؤتمر الخامس .

لها : وكل اختيار ورغبة ضد القانون .. ليس اختيارا ، وإنما إهدار للاختيار كالسباح الذى يسبح فى اتجاه يصاد مسيرة التيار .

والخلاصة : أن فى داخل المرء نفساً لها إرادة وعليه ألا يواجه بها قوانين المجتمع والطبيعة ، وإنما يكيف نفسه معها . فإذا مشى مع هذه القوانين ، وهى دين الله ، كان مثاباً بنيته واتجاهه القلبي وإصراره حتى ولو حالت الظروف دون تحقيق النية .. وإن خالفها عوقب بنيتة .. فالله ترك لنا أن نختار الهدى أو الضلالة . وحسب الاختيار يكون الجزء .. وأما تحقيق ما نختاره فيمشى فى إطار إرادة الله « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » . وقد جرى الكاتب فى هذا مجرى أهل السنة وهو ما أستريح إليه ، وأضيف إليه بعض الأدلة الحسية التى تكشف لنا نطاق الحرية وإطار العجز والإرادة الشخصية فأقول :

● الدليل المادى على الجبر والاختيار

كل منا يشعر أنه يدبر الأمر ويأخذ لتحقيقه كل الأسباب ثم لا يتحقق له ما يريد ، حتى الملوك والجبارون يعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم المرض أو الموت ، أو الضرر ، وأحياناً ينهزمون مع توافر الأسباب المادية للنصر ، بل كثيراً ما يعملون عملاً يبتغون به شيئاً فتأتى النتيجة عكسية كما فى المثل العربى .. « تأتى الرياح بما لا تشهى السفن » ، أو كما قال أعرابى حين سأله سائل : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفته بنقص العزائم .

فدليل المشاهدة الحسية أنه لا يوجد فى العالم من يستطيع أن يدعى أنه يتحكم فى الأحداث التى تقع فى نفسه أو فى بيته أو فى الدولة التى يحكمها أو فى العالم الذى يعيش فيه .

كما أنه مامن قوة فى العالم تستطيع أن تدخل قلب إنسان لتجبره على أن يعتقد أو يؤمن بما لا يريد ، قد يتظاهر بالحب أو التقدير لشيء أو أحد ، ولكن لا يستطيع أحد أن يدخل فى قلبه الحب أو التقدير الصادق .

بل كثيراً ما يريد الإنسان شيئاً فيخطئ الطريق .. فهذا أبولهب كان حريصاً على تكذيب رسول الله .. وتترل الآيات تنبئ بأنه من أهل النار وسيموت كافراً ﴿ سيصلى ناراً ذات هب ﴾ ومع هذا عجز أبولهب عن أن يظهر فى صورة مؤمن ولو نفاقاً ، ليكون دليلاً يكذب محمداً فيما يرويه عن الله من أنباء .. إنه عجز حتى عن

التفكير في استخدام هذا السلاح .. لتبقى هذه معجزة تؤكد صدق القرآن والرسول ،
ولتبقى كذلك دليلاً على عجز البشر عن تحقيق ما يطلبه في كثير من الأحيان ، وهكذا
قل في الآية الكريمة ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
عليها ﴾ ولم يكونوا قالوا ذلك . فيما يرى أحد علمائنا المعاصرين - ومع هذا التحدي
بأنهم (سيقولون) .. فإن الله صرفهم عن أن يجعلوا القرآن في موقف الكتاب فيسكتون
ولا يقولون ما قال القرآن إنهم سيقولونه ... وذلك لتحقيق المعجزة الدالة على صدق
رسوله ، وأن الناس الذين هم في موقف التحدي عاجزون ، بل مجبرون على أن يقفوا
مكتوفين عن التحدي بشيء في ميسورهم .

مشكلة الحرية والكفاف

وقد تعرض الكاتب للموضوع الذى نعالجه مرة أخرى فى كتابه (لغز الموت) تحت نفس العنوان : (الإنسان مسير أم مخير ؟) وكان فيما قال رداً على سائل يتبرم بعيشته التى تقهره على سلوك لا يرتضيه ما نصه :

(الحرية عملية مرتبطة باحتكاك الإنسان ببيئته وبظروفه ، فإذا لم توجد العوائق أو الصراع لم تظهر الحرية ، ولم يكن لها معنى أو وجود ، فوجود قيود الحاجة والفقر والقانون والأديان والتقاليد أمر حتمى ، كما تمارس ظاهرة الحرية وجودها من خلال كل تلك القيود ، ولهذا فن العبث اعتبار الإنسان مسيراً بسبب هذه الضغوط) .

تعقيب :

وهذا حسن ولكنه عَقِبَ على هذا بقوله :

« ولا يحق للقارئ أن يصرخ لأنه لا يمتلك إلا الكفاف قائلاً : لقد فقدت حريتى ، أين حريتى ؟ بل لقد وجدت حريتك مادمت قد وجدت الكفاف ، فما يزيد على الكفاف ليس حرية بل عبودية » .

وما قاله الكاتب يعجب الصوفية ، ولكنه أيضاً يعجب الحكومات الاستبدادية جمعاء ، مهما كان لون الحكم : شيوعياً أو رأسمالياً ... إذ أنه ينهى عن الصراخ فى وجه الحكم بُغية رفع المستوى المعيشى ، فالرأسمالى المستبدُ ينشد من يزهد الناس فى الدنيا ليسلم له قِطافها وحده ، وتتفخ خزائنه على حساب الكادحين الضامرين الساكتين الهامدين ، وقد وسمهم خصومهم الشيوعيون بأنهم مُخَدَّرُونَ . وقد سَمَوْا الدين بأنه أفيون الشعوب ، لأن بعض دعاة الأديان كانوا يدعون إلى الزهد بهذه الصورة ، ويحرمون على المرء أن يتفرض صاحباً بحقه فى الحياة الكريمة ، أو فى المساواة ، أو التقارب بين الطبقات .

وهكذا الشيوعيون يحبون أن يسكت الشعب الذى يحكمونه عن مطالبة الحكومة بأكثر مما هو فيه من أحوال المعيشة ، وذلك ليصفقوا الجو لهؤلاء القادة المتريعين على

دُسَّت الحكم ، الجالسین علی القمة تجری تحت أقدامهم حركة الحياة والناس .. فی صمت .

وهكذا رأينا الاستعمار الغربی یدس بین المسلمین باسم التصوف كثيرا من الموسومین بكلمة (مستشرق) فيتظاهرون بأنهم قمة فی الزهد ، وينشرون هذه الوصايا الخبيثة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل ، وقد یدخل بعضهم فی الإسلام صادقا ، ولكنه یظل متأثرا بنشأته الدينية الصليبية الأولى التي تقول :

« لا یدخل فی ملكوت الله غنی » وتقول : « أعط ما لقیصر لقیصر » فتشجعه دولته الاستعمارية علی الانبعاث بدينه الجديد مبشرا بمسيحية مغلفة باسم « صوفية إسلامية » .. وهو لا یدری أنه یخدم الفساد الذي أراد الهروب منه ، بل وهذا سر تشجيع الاستعمار والحكومات الموالية له أولئك الصوفية بمختلف طرقهم ، وهذه الجمعيات الدينية التي تسلك المسلك الصوفي الداعي إلى نبذ الحياة .. والفرار إلى « الدير النصراني » ، أو « الخلوة الصوفية » .

ولا یقال : إنه ورد عن النبی علیه الصلاة والسلام أنه فضل العیش الکفاف ، وما قاله الكاتب لیس حديثاً . وإنما الذي ورد فيما یرويه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا^(١)) یعنی كافيا قوتهم فلا یجوعون .

قال تعالى : ﴿ وبارك فیها وقدر فیها أقواتها ﴾ فصلت : ١٠ - أى أرزاقها الكافية تماماً وليست القليلة لأن الله ذكر ذلك فی مقام الامتنان علی عباده . والله یمتن بالخير وافر لا بالقليل الشحيح من العطاء .. جل جلاله .. وبخاصة وأنه یعطف ذكر الأقوات علی الفعل (بارك) والبركة لغة النماء والزيادة .

ثم لأنه فرق بین الکفاف والجفاف : الکفاف أن یجد المرء حاجياته التي یطلبها فلا تُدمر - بذل الحاجة - شخصيته نفسياً ولا بدنياً .

والجفاف هو العیشة النكد ، عیشة الفقر المدقع ، عیشة الخبز والملح ، دون غيرها ، مما لا یيسر للمراء أن یلتقط أنفاسه بین آونة وأخرى ، فیجد لقمة شهية تدفعه لشكر المنعم ، وتيسر له أن یقدم القرى لضيف عزیز أو سائل محتاج .. الفقر الذي

(١) متفق علیه .

استعاذ منه الرسول ﷺ وعلم أصحابه أن يستعيذوا منه فيقولوا ثلاثاً في الصباح وفي المساء : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر . لا إله إلا أنت » رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال : إني سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهن . فأنا أحب أن استن بسترته .

إنه بمقدار ما يكون للمسلم من ثراء وأسباب للنعمة تكون قُدْرَتُهُ على الإسهام في وجوه البر والنفع الخاص والعام . الخاص به وببعضيته الأقربين . والعام الذي يتسع لمن وراء هذه الدوائر من عالم البشر والطير والحيوان . وفي الحديث الشريف « نِعَمَ المَالُ الصالح للرجل الصالح ^(١) » وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ : « وإن هذا المال خضرٌ حلوٌ . ونعم صاحبُ المسلم هو . لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ^(٢) » .

والإسلام الذي من تعاليمه المحفوظة في كتابه الكريم ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ هود - ٦١ . يدعو إلى بذل أقصى الجهد في عمارة الحياة . وليس لهذا من معنى أو نتيجة إلا التخلص من الفقر المدقع وحياة الجفاف التي يلهث فيها الفقير « كالسائل الذي أجابه الكاتب » .

إن كل ما يتطلبه الإسلام .. إزاء المال - ألا يكون المسلم عبداً له . وأن يسير في تحصيله وفي إنفاقه وفق القوانين التي أنزلها الله بشأن المال .

أما الحديث المشهور (اللهم أحييني مسكيناً . وأمتني مسكيناً . واحشرنى في زمرة المساكين) . فقد نبه إلى عدم صحته الإمام ابن حجر في الجزء الأول من شرحه للبخارى . بينما رواه الترمذى في الزهد عن أنس وحسنه أيضاً ولم يجعله في درجة الصحيح وأخرجه ابن ماجه في الزهد والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد ، وعقب الإمام الغزالي على استعاذة النبي من الفقر مع ما روى عنه ﷺ من قوله « اللهم أحييني مسكيناً » فقال :

(١) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد كما قال العراقي .
(٢) صحيح مسلم ج ٧ ص ١٤٢ - وفي رواية أخرى : إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فتنم المعونة هو . المطبعة المصرية ومكبتها بالقاهرة .

« لا خلاف أن فقر المضطر هو الذى استعاذ منه ، بينما الفقر الذى هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذى سأله فى دعائه ﷺ وعلى آله وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء » . ويعنى الغزالي بذلك أن المراد من المسكنة هو التخلق بالتواضع . والتضرع لله . والشعور بالحاجة إليه ، فهذه صفات المساكين .

● الجبر فى الاختيار :

وبعد نهاية الشوط لجأ الكاتب إلى الإمام الغزالي فى القضاء والقدر ، وهو أن المرء مجبر فى الاختيار فقال :

والإنسان حر . وهذا صحيح ولكن حريته مخلوقة ، أى مقدورة عليه ، وهذا أشبه بأن نقول إنه محكوم عليه بالحرية ، ومضطر للإختيار ، وهذا يضعه فى منزلة بين منزلتين ، فهو ليس حراً حرية الله المطلقة ، وهو ليس مقهوراً مسيراً مجبوراً جبر المادة العمياء .

وحينما نقول : إن النار تأكل الحطب فهذه علاقة جبرية حتمية لا يمكن أن تكون معها مسئولية ، والإنسان ليس مسيراً بهذه الدرجة فهو مخير بما يعلم مسير بما لا يعلم . « أما كيف يخلق الله واحداً ليظلم كما يخلق آخر ليعدل ، فتفسيره أن إرادة الله مطلقة ، فهو يريد المحبوب كما يريد المكروه ، ولكن قضت عدالته بعد ذلك أن يختار من يحبُّ لما يحب ، وأن يختار من يكره لما يكره فاختر الشرير للظلم ، والخير للعدل ، ولو أنه اختار الشرير ليعدل والخير يظلم لانقلب الميزان . وهذا مستحيل فى حقه فهو الكامل فى عدالته .

● منطقة العجز :

حسب نية العبد يسر الله له ما نوى من خيراً أو شريراً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى . ﴾ (١) الليل ٥ : ١١ .

وما قاله الكاتب حق ولكن الآية ليست شاهداً له ، فالتيسير لليسرى أو للعسرى جعله الله ثمرة مافى القلب من تقي وتصديق بالآخرة أو كفر بها ، وثمره مافى السلوك

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٢٩ .

العملى من عطاءٍ أو بُخْلِ . أى أن الاعتماد على الشر والتدريب عليه سبيل إلى بناء الشريرين ، إذا اصطحب ذلك التدريب فكرة وفلسفة مستقرة كَوْن دافعاً كامناً وراء السلوك . واستشهد الكاتب لقوله بالآيات : ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ الفتح : ١٨ ، ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ الأنفال : ٢٣ ، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ الصف : ٥ .

ولا شاهد له بذلك .. فأهل الحديبية كانت لهم النية الصادقة ، رافقها العمل ، وهو البيعة على التضحية بأنفسهم فى سبيل الله ، والكفار كانوا يقاومون دعوة الإسلام باللسان والسنان^(١) تلبية للشر الكامن فى الجنان^(٢) .

وقوله ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ برهان على أن فساد القلوب نتيجة لفساد الأعمال وليس مجرد العكس الذى يقوله الكاتب .

وكما تكون الحياة فى العمل الفاسد باعثاً على تبريره ، ثم اعتقاده ، يكون الاعتقاد سبباً فى الاتجاه إلى العمل الفاسد كما فى الآية الكريمة ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ البقرة : ١٠ .

ويرى الغزالي أن المرء مقود بسلسلة الأسباب إلى الجنة أو النار ، والأسباب ناشئة بإرادة الله وخلقه ، واختيار المرء وإرادته قائمة فى إطار المشيئة والاختيار الإلهى ، فهو فى اختياره الشخصى مجبر على ما يختاره .

● بين علم الله وعمل العبد :

جاء فى القرآن الكريم ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (السجدة : ١٣) . وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (الأنبياء : ١٠١) وقال ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ، إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (الأعراف : ٣٠) وقال : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (الإسراء : ١٦) . وقال ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

(١) السنن : الرمح .

(٢) الجنان : القلب .

في أممٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴿ (الأحقاف : ١٨) .

النقد

● من الناحية الشكلية :

ذكر الكاتب هذه الآيات شاهدا على سبق علم الله بأحوال الناس وسلوكهم قائلا :
إنها هي التي يبنى عليها جزاؤهم الأخرى . فكبت الآيات كالآتي :

﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ - ﴿ وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَى ﴾ - ﴿ وَحَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ - ووضعت بين أقواس وأبرزت الحروف بالخط الأسود المميز لها عن كلام الكاتب .

وشتان بين قول الله : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ وقول الكاتب لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ، فتعبير الكاتب بأنها تملأ بكل الجنة والناس ، بينما الآية توضح - بلا لبس - أنها تملأ ببعض الجنة والناس ، فلفظ (من) للتبعيض ، فله دلالة الخاصة .

وهكذا قال في الفرق بين الآيات الصحيحة الدالة على الجمع بلفظ الإسم الموصول (الَّذِينَ) وبين ضمير المفرد في كلمة الكاتب (حَقَّ عَلَيْهِ) . فضلا عن الفارق البلاغي بين اختيار الله لفظ (الَّذِينَ سَبَقَتْ) - دون اسم الموصول (مَنْ) الذي في عبارة الكاتب .. فهذه الأخطاء مظهر للاستهانة بمراجعة النصوص القرآنية ، وهي عيب في كتابنا المحدثين يؤدي - دون سوء نية - فيما أظن إلى ما تريده إسرائيل من تحريف لبعض كلمات القرآن تحت ستار « الخطأ المطبعي » فالنتيجة واحدة وإن اختلفت المقاصد والنيات واختلف العمد والخطأ^(١) .

● الناحية الموضوعية :

أما من الناحية الموضوعية فقد قال الكاتب : إن علم الله بسلوك العبد ومستقبله قبل لحكم على مصيره لا غضاضة فيه ، ولا يستلزم إجراه العبد على فعل ما علم أنه

(١) وقد صحح الكاتب الآيات المذكورة عند جمع مقالاته في كتاب . وأبقينا نصيحتنا لتحذيره وأمثاله من شر هذه السقطات .

سيعمله ، كالرجل منا : يستطيع أن يحكم على ابنه بأنه يكون ذا مستقبل عظيم ، أو سيكون فاشلاً ، وذلك من ملاحظة سلوكه وعاداته ومواهبه ، فيحسن إلى الأول ويهمل الآخر . والله المثل الأعلى : فعلم الله ليس استنباطاً ولكنه علم من صنع الحياة ورسم كل دقيقة وعظيمة فيها قبل خلقها .

● تعقيب :

وكان على الكاتب أن يبين الفارق بين كنه علم الله بالمستقبل وعلم البشر بذلك ، حيث يغيب هذا الفارق عن إدراك قراء المجلة التي تنشر مقالاته .. فعلم الله انكشاف للموجودات على ماهي عليه ، وهو علم قديم لا يحتاج الحواس .. وعلم العبد حادث وطريقة الحواس .. والاستنباط مما يُتَخَيَّلُ أو يُحَسُّ ..

● دائرة القلب :

ذكر الكاتب أنها مجال المحاسبة والمواخظة^(١) ، واستشهد بقول الله : ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (الأحزاب : ٥) ، ثم قال ما نصه : « إن ما يدور في القلب هو موضوع المحاسبة بالدرجة الأولى ، وليس ما يجري على مسرح الفعل » . ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (الطارق : ٩) ، إن السريرة هي محل الابتلاء ومحل المحاسبة ، والسريرة هي السر المتجاوز للظروف والمجتمع والبيئة والتربية .. فهي المبادرة المطلقة والابتداء المطلق الذي أعتقه الله من كل القيود . إنها روحك ذاتها ، وهي الكاشفة عن حقيقتك بمثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فرديتك . وروحك فيها من حرية الله لأنها نفحة منه . ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(٢) ، ولأن فيك من روح الله ومن حرته فأنت محاسب على هذه الحرية .. وهذا منتهى العطاء الإلهي ، ومنتهى العدل أيضا .

وبمقتضى هذه الحرية جعل الله من ضمير الإنسان ونيته وسريته منطقة محرمة ، وقدس أقدس ، لا يدخلها قهر أو جبر .. وقطع على نفسه عهداً بأن تكون هذه المنطقة

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٣١ - ٣٢ .

(٢) في المجلة - (ليس) بدون واو ، وهذا خطأ .

(٣) القرآن : محاولة لفهم عصرى ص ٧٢ .

حراماً لا يدخلها جنده « فالمبادرة بالنية حرة تماماً » . وقانون الخلق الأول أن تكون الروح محراباً وقدس أقدس لا يدخلها قهر ، ولا يكرهها الله على شيء . لا هو ولا جنده ولا أنبيأؤه ولا أوليأؤه .

وفي هذا السر الأعظم يقول حديث نبوي شريف عن أبي بكر « لا يفضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن بسروقر في قلبه ^(١) » . ويقول الله عز وجل في قرآنه ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (البقرة : ١٠٩) فعبارة ﴿ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ تنفي التدخل الإلهي . ويقول الله تعالى مخاطباً الشيطان : ﴿ إِنَّ عِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (الحجر : ٤٢) .

فالشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له الباب اختياراً ، وكنت من الغاوين ، ولكنه لا يستطيع أن يقتحم عليك قلبك جبراً وقسراً ^(٢) .
ما يؤخذ على الكاتب :

١ - قوله « الحساب على مافى القلب بالدرجة الأولى » : قول يمكن أن يؤكد به بالحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » . ولكن قوله « وليس مايجرى على مسرح الفعل » على الإطلاق ، كلام غير دقيق ، وإنما يقبل منه أن يقول « وليس كل ما يجرى على مسرح الفعل » ، فبعض هذا الذى يجرى على مسرح الأحداث يكون خطأ لم يقصد إليه الفاعل كمن رمى عصفوراً فأصاب إنساناً فقتله ..

وحتى هذا فيه لون من المؤاخذة لما يصاحبه من عدم استكمال الانتباه والحرص على الناس ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ، وَذِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ﴾ (النساء : ٩٢) وكمن ينظر إلى امرأة أجنبية فيرى مايحرم منها دون قصد فالعمل المرفوض كأعمال المرائين أو الكفار الذين يقصدون بأعمالهم الطيبة رضاء البشر ، أو الجاه ، أو حسن السمعة ، لا رضاء الله ، فيحبط الرياء أو الكفر أعمالهم ، لفساد نياتهم .. وقد تكون النية طيبة والعمل مرفوضاً .. كالعبادات التى لا تقوم على حُبِّ

(١) نفس المرجع ص ٣٤ .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصرى : ص ٣٤ .

ما شرع الله لنا .. وإنما فيها ابتداء .. كما في الحديث : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » أى باطل – أما أن يترك الأمر على علته فخطأً جسيماً في التعبير ٢ – التعيز بكلمة (قُدُس أقداس) تقليد للنصارى في مصطلحاتهم وقد نُهينا عن التشبه باليهود أو النصارى ، ثم جعل الروح هي (قدس الأقداس) أو منطقة الضمير النيات ، قول شديد الضعف وهو اتجاه لم يتفق عليه الفلاسفة .. هل النفس هي الروح ؟ .. وهل القلب غيرهما أم هل كلٌّ من القلب والنفس والروح شيء واحد ؟ . أقوال .

٣ – وقد استشهد للدلالة على مكان النية بالحديث المروى عن أبي بكر ، وفات الكاتب أن المراد بكلمة « السر » فيه ليس كما يعنى ، فقول النبي ﷺ « لا يفضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام ولكن بسرٍّ وقر في قلبه » معناه بإخلاص استقر في قلبه . وهذا التفسيره نظير الحديث الذى رواه الحسن عن الحسن بن على رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن جبريل عن الله عز وجل وقد سأله عن الإخلاص ما هو فقال سبحانه وتعالى في حديثه القدسي « الإخلاص سرٌّ من أسرارى استودعته قلب مَنْ أَحَبَّهُ من عبادى » . وبقي أن نضيف شيئاً إلى ما قاله .

● لماذا كانت النية مناط الجزاء ؟

إن النية محلها القلب ، والقلب بعيد عن تأثير القوى الخارجية ونفاقها ، فهو موضع الاصرار والعمد الذى به تكون المؤاخذة – فهو كما قيل : لا يمثل العدل المطلق مثل ارتباط الحساب بالنية ، ولهذا قيل : إنما الأعمال بالنيات .

ويراد بالنية صدق التوجه إلى الله بالعمل وإخلاصه له سبحانه .. وإذا حدث هذا كان العمل بالغاً أقصى الجهد البشرى من الكمال ، لأنه يقصد به استرضاء الله ، كما أنه بالنية يعتصم المرء من الكفر والشيطان إذ أنه سرعان ما يقىء إلى الله إذا خرج من تحت قهر الباطل وتأثير الشيطان .

إن اعتياد ربط الأعمال بالنيات يعنى رجعة المرء إلى ربه عند كل نية ، يذكره فيتباعد عن الغرور ، وعن النجس من الشهوات والسيئات ، وعن التقصير في العمل

(١) يقال : إنه ضعيف .

الذى يعمله .. فهذا الاعتياد لربط الأعمال بالنيات أجراس تدق « حتى » على خير العمل .. أحذر الهاوية التى يحرك الشيطان إليها .

● لماذا لا تكون النية مقدره من الله ؟

عرض الكاتب هذا السؤال وأجاب عنه بما ذكرناه قبل هذا السؤال مباشرة ، ويقول الله ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ (محمد : ١٧) وقوله : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (الأعراف : ١٤٦) ، فبسبب اهتداء القلب أو تمرده كانت الهداية أو الإغواء (١) .

التعقيب :

والظاهر أن الإجابة غير وافية .. إذ الآيتان تظهران لنا أن الاهتداء ، وهو سلوك عمل مستقيم ، والتكبر فى الأرض بغير الحق ، وهو بطل النعمة ، وهو كذلك سلوك غير سوى ، كلاهما يُسلطان إلى نتائجها ، فسلوك المهتدى يؤدى إلى ازدياد الهدى ، وسلوك المستكبر نتيجة الانصراف عن الهدى .

ولكن يفهم من كلام الكاتب أن النية عمل قلبى ، والله قد ذكر أنه ترك للقلب كامل حريته ، ومن ثم كانت مؤاخذته العبد ، ولكن يشكل على الكاتب قول الله ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (الأنفال : ٢٤) .

وقد أجاب عن هذا بقوله « معنى هذا أن الله يدع القلب حراً ، فتكون لكل إنسان سريرة هو حر فيها ، ولكنه يقيم سلطانه بين المرء وقلبه ، فهو يحول بين المرء وقلبه بالتمكين والإجباط لطفاً ورحمة لئلا أجباه السيئات .. وليقدم التيسيرات لكل حسب ضميره ونيته ومبادراته : إما لليسرى وإما للعسرى .

وقول الكاتب متناقض ، إذ أن قوله : « معنى هذا أن الله يدع القلب حراً » ، يناقض قوله : « فهو يحول بين المرء وقلبه » :
(أ) بالتمكين .

(ب) والإجباط - ليقدم التيسيرات لكل حسب ضميره : إما لليسرى وإما للعسرى .

والقول الأخير مقبول إذا قصد ماجرى عليه السيوطى فى تفسيره ، فأراد بالتمكين

(١) نفس المرجع ص ٣٣ .

والإحباط الحيلولة بين المرء وتحقيق ما يقصده وينويه ، وهو ظاهر العبارة .. فما قاله حقيقة تؤكد أنها نصوص أخرى ، ولكنها ليست مما تحتمله ألفاظ الآية المذكورة . فالاستشهاد بها تفسير للآية بغير معناها .. وبغير ما تحتمله .. وَتَقُولُ على الله بما لم يُرده من الآية .

قال القرطبي في تفسيره ما نصه : « فبان بهذا النص أنه تعالى خالق لجميع اكتساب العباد ، خيرها وشرها ، وهذا معنى قوله عليه السلام : (لا ومقلب القلوب) وكان فعل الله تعالى ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله ، إذ لم يمنعهم حقاً وجب عليه فتروا صفة العدل ، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم ، لا ما وجب لهم . وهكذا قال السدي : فالقلب بيد الله متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا يعقل .

وقال مجاهد : المعنى يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدرى ما يصنع ، وفي التزويل ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ (ق : ٣٧) ، (أى عقل) ثم ذكر الراى الذى جرى عليه الكاتب بصيغة التريض فقال :

وقيل يحول بينه وبينه بالموت فلا يمكنه استدراك ما فات والآية أولها : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ .. وهو الجهاد .. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ (الأنفال : ٢٤) . وقد روى أن المسلمين يوم بدر خافوا كثرة العدو فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه : بأن يبد لهم بعد الخوف أمناً ، ويبدل عدوهم من الأمن خوفاً ، مما يدل على أن موضوع الحيلولة فى دائرة الفكر وداخل القلب - داخل الإنسان وليس خارجه - وقيل : المعنى يقلب الأمور من حال إلى حال ، وهذا جامع .

واختيار الطبرى : أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب العباد منهم ، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله (١) .
ماذا نختاره ؟

إن ما اختاره الطبرى من تفسير الآية لا يتنافى القول بأن للعبد إرادة وكسباً ، وأن الله

(١) تفسير القرطبي ص : ٢٨٢٦ ط : الشعب .

إذا شاء إحباط إرادة العبد أحبطها ثم جزاه على نيته إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وهذا يتمشى مع عموم قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ (البروج : ٢٠) لولا أن لفظ أحاط الذى اشتق منه الوصف « محيط » غالباً يأتي فى الإهلاك كقوله تعالى : ﴿ أَحَاطَتْ بِهِمْ خَطِئَاتُهُمْ ﴾ بينما الفعل الثلاثى « حَاطَ » فى غير الشر ، فالعبد يتحرك تحت سمع الله وبصره وفى فلك مشيئته التى يمكن أن يقال إنها : « كالطول المرخى وثنياه فى اليد^(١) » .

ومثل هذا ما ذكره القرآن الكريم فى المنافقين ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (التوبة : ٤٦ - ٤٧) .

إنهم لم يخرجوا واعتزموا التقاعد ، وشاء الله هذا لأن فى قعودهم صالح المسلمين ، وفى عكس هذا المثال ما جاء فى المؤمنين ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ آخر العنكبوت . ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (الأنفال : ١٧) .. إذ أرادوا الجهاد ورموا فيه بسهم فهداهم ووفقهم إذ علم فى هذا مصلحة المسلمين ، وكل من الطائفتين مجزى بنيته وعمله ، ولم يستطع واحد أن يفعل غير ما شاء الله ، كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الإنسان : ٣٠) ، أى ما تريدون إنقاذ شيء ويمكنكم أن تحققوا مشيئكم إلا إذا كان الله قد شاء أن يتحقق .

فليس مدلول فعلى المشيئة واحداً ، ولكنه من باب المشاكلة .. فيشاء الله بمعنى « يريد » . و « تشاءون » بمعنى تحققون ما تبغون ، وتنقلدون ما تحبون ، وهذه المشاكلة فن بلاغى مثاله كما فى كتب البلاغة .

قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا فعنى اطبخوا لى : خيطوا لى ، ولكنه استعار كلمة (اطبخوا) ليشاكل معها لفظ « طَبَخَ » مع الفارق البين بين روعة المشاكل فى الآية وبين القلق والاضطراب فى البيت .

(١) الطول : بكسر الطاء هو الحبل يربط به قدم الماشية ويثبت طرفه الآخر فى وتد أو فى يد الراعى ، بحيث يسمح للماشية أن تتحرك للمرعى فى دائرة محددة بطول الحبل .

حرية الاعتقاد :

ومن بديع ما قاله الكاتب في حرية الاعتقاد قوله : إن إبليس اختار لنفسه الكبرياء فاختاره الله ليصنع السيئات التي تبعده من رحمته وفاقا لمعصيته وقوله في قوله سبحانه : ﴿ إِن تَشَأْ نُتَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (الشعراء : ٤) . فهو لم يشأ أن يقهرنا على إيمان ، لنظل أحرارا في اختيار عقيدتنا ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ (الكهف : ٢٩) .

وقد ذكر الله العلاقة بين إرادة العبد وسلوكه وبين إرادة الله ورحمته أو عذابه فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الرعد : ١١) .

الفصل الخامس

لغز آدم وجواء

- نظرية داروين - كيف يتم التكيف مع البيئة ؟
- القرآن ونشأة العالم : أيفرق بين كلام الله والقرآن ؟
- في الآيات الكونية : في السماء - في الأرض .
- نظرية التطور وأطوار آدم .
- كروية الأرض والتعقيب .
- آدم بين المثال والواقع - الأكل من الشجرة أهو رمزي ؟
- جنة آدم المعنوية .
- تفسير الهبوط من الجنة - الرجوع إلى الحق .
- السماوات السبع .
- حقيقة الوحي .
- ما الفرق بين الكاتب والباطنية ؟
- الختان وخطيئة آدم .

أهى قصة الخلق ام لغز آدم وحواء ؟ *

● نظرية داروين :

رحل داروين على الباخرة « بيجل » ليجمع عينات من البر والبحر فى أنحاء شتى من العالم ، وبمقارنتها ببعضها وجد أن جميع الأنواع تربط بينها روابط متشابهة ، فالجهاز العصبى الذى يتكون من مخ وحبل شوكى وأعصاب حس فى الإنسان هو الموجود فى كل الحيوانات والطيور والحشرات ، وهكذا الجهاز العضلى بعضلاته وعظامه ، والجهاز التناسلى بالخصية والمبيض وقنواتها والرحم فى كل حيوان ، وفقرات الرقبة السبع فى الإنسان كغيره من الحيوان ، حتى الزرافة مع طول عنقها ، ولكن تتشكل هذه الأجهزة والأعضاء مع المنطقة التى تعيش فيها تشكيلات تحمىها فى البر أو البحر ، فى المناطق الباردة أو الاستوائية .

ولاحظ أن الجنين يمر فى الرحم بمراحل ثلاث :

(أ) يكون أولاً على هيئة سمكة ذات خياشيم .

(ب) ثم ينمو له ذيل يضم بعد ذلك هو ما نسميه « عجب الذنب » .

(ج) ثم يغطي الجسم بالشعر الذى يأخذ فى الانحسار عن جسم الجنين شيئاً فشيئاً

فلا يبقى منه إلا ما يغطى الرأس .

● كيف يتم التكيف مع البيئة :

قال داروين : يترقى الإنسان أو الحيوان بخوافز ذاتية تنبع من داخله وصراع يكون معه البقاء للأصلح .

وقد انتقد الكاتب « داروين » فى فكرة الحافز الذاتى الداخلى - أو التطور الطبيعى - دون يد تشكل التطوير من الخارج قائلاً : إذا كان الحافز من الداخل طمعا فى

* القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٤١-٤٦ بعنوان قصة الخلق .

التوصل إلى الأقوى على الحياة . فلماذا يخرج من عائلة الحمارشئ كالحصان مع أن الحمار أكثر جلدًا واحتمالاً؟ وبأي حوافز يتطور من عائلة الوعل شئ كالغزال وهو أرهف وأضعف وأقل جلدًا من الوعل . وبالمثل الفراش الملون الرقيق أبطأ وأضعف قدرة من الزنبود الطنان الغليظ الشكل ... فنشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح ، وإنما قانون آخر هو بقاء الأجمل .. وأجمل في عين من ؟ .

قال الماديون : أجمل في عين الأنثى حين تختار الذكر ، وبالنسبة للأنثى فمقياس الجمال عين الذكر . وأجاب الدكتور بأنه لماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل ؟

إن القضية مازالت تطرح نفسها ، إن الجناح المنقوش ليس أصلح للطيران من الجناح السادة ، لا توجد مصلحة مادية هنا . وإنما هنا قيمة جمالية تفرض نفسها على جميع الحوافز .. هنا (خلقُ بديع السموات والأرض) الذي يَجْمَلُ مخلوقاته ، تلمس آثاره في ورق الشجر وألوان الزهر وأجنحة الفراش وريش الطواويس ..

كما نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية ، إذ نجد أن الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير حلقة تقطع أميال الصحارى الجرد لتجد فرصتها القليلة في الماء ، ونتأمل بيض البعوض فنكشف أنه يملك أكياساً هوائية للطفوليعوم في الماء ولا يغرق . كل هذا لا يفسره إلا (عقل كلي يفكر ويهندس لمخلوقاته) ، فلا أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ، ولا البعوض يعرف قوانين أرشميدس في الطفوليزود بيضه بوسيلة للعوام^(١) .

تعقيب :

والإجابة لاشك جيدة لولا فساد العبارة في جنب الله ، فإن تعبيره لفظ (عقل) ووصف الله بأنه (الفَنَّان) وأنه (يفكر ويهندس) وغير ذلك من الصفات التي هي للبشر ، من شأنه أن يُرسب في أذهان القراء والبسطاء صورة مجسمة لله ، أو على الأقل يضع أمام العوام تصورات لله يشركه فيها البشر ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وقد حرم الله استعمال هذا الأسلوب فقال ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^(٢) .

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٤٢ - ٤٧ .

(٢) الاعراف ١٨٠ .

وهذه الأسماء الحسنى معروفة ورد النص بها في القرآن والسنة ، وفي الحديث (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) . رواه البخارى ومسلم - ح ١٧ / ٥ - وأحمد وابن حبان . وقد حكى الإمام الأفغانى فى « خاطرت المخزومى عن دارون أنه قال : إبنى أرى أن الأحياء التى عاشت على هذه الأرض جميعها من صورة واحدة أولية ، نفخ الخالق فيها نسمة الحياة .

وفى كتاب « الدين والعلم »^(٢) نقل عن أحد العلماء الأمريكان فى كتاب ألفه باسم « سر التطور البشرى » لإثبات نظرية التطور ، ومع هذا فقد جاء فيه : « حين يقرر المرء أن تطور الإنسان من غير استمداد من قوة معنوية ، وتقدمه فى الطريق المرسوم للرقى من الحيوانية إلى الإنسانية ، شىء مستحيل ، فمثل هذه الاستحالة كما يستحيل أن يقال أنه فى مطبعة ما .، قد جمع كتاب عن تمثيلات شكسبير بإلقاء صناديق حروف الطبع على الأرض فإذا بها تتكون منها كلمات وسطور وصفحات التمثيلية .. اتفاقا ومصادفة من غير أن يكون وراءها قوة أحدثت ذلك الترتيب .

وليس من شك فى أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفات البحتة بل هو تطور كانت فيه من أوله إلى آخره يد الله القادر المتعال .

وقد نشرت الأهرام فى ١٩٧٢/١١/٨ تحت عنوان « كشفُ عمره (٢٠٥ مليون سنة) يهز نظرية دارون عن التطور » ما نصه : تم اكتشاف بقايا عظام جمجمة إنسان مع عظام بشرية . وهذا يدل على أن المخلوق الإنسانى المتصبب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد .

وفى الأخبار (مارس ١٩٧٣) نقل عن مجلة الايكونومست البريطانية فى ١٠ مارس ١٩٧٣ : إن المجلس التعليمى فى ولاية كاليفورنيا قرر أن تشير جميع الكتب المدرسية الخاصة بالعلوم إلى أن نظرية الارتقاء الداروينية نظرية افتراضية وليست حقيقة علمية . وأن ما قيل عن اصول الحياة لا يعدو على أحسن تقدير أن يكون مجرد افتراض ذكى .

ثم قالت المجلة : وهذا انتصار للعلماء الذين قاوموا النظرية سنة ٦٣ .

(٢) عزت باشا : الدين والعلم ص ٢٠٨ .

القرآن ونشأة العالم

● تعرض الكاتب لعدة نقاط : موجزها تأكيد أن في القرآن مالا يفهم ، وأنه يشير إلى النظريات العلمية السائدة في تفسير الآيات الكونية كالمادة الأولى للكون ، وتفسير ظاهرة الليل والنهار ، ونظرية دورة الشمس والقمر ، والحركة الداخلية للجهاد كالجبال ، وأن آدم هو طور لخلائق قبله ، وأن شجرة الخطيئة التي أكلها آدم هي الجنس ، وأنه يقر تفسير الملاحدة لظاهرة الوحي .. وستناول فيما يلي هذه السقطات .

١ - أَيْفَرَّقُ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ ؟

قال الكاتب : « القرآن حينما نزل يشير إلى مسألة علمية لا يعرضها كما يعرضها إنشئين بالمعادلات ، وإنما يقدمها بالإشارة والرمز والمجاز والاستعارة واللمحة الخاطفة والعبارة التي تومض في العقل كبرق خاطف ، إنه يلقي بكلمة قد يفوت فهمها وتفسيرها على معاصريها ، ولكنه يعلم أن التاريخ والمستقبل سوف يشرح هذه الكلمة ويثبتها تفصيلا . ﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (فصلت : ٥٣) ، والله يقول عن كلامه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (آل عمران : ٧) . ويقول عن القرآن ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيامة : ١٩) . أي أنه سوف يشرحه ويبينه في مستقبل الأعصر والدهور .^(١)

(١) نفس المرجع ص ٤٨ - ٤٩ .

« نقد الكاتب »

(أ) هل فى القرآن مالا يفهم ؟

فدعوى الكاتب أن القرآن يأتى بكلمة (قد يفوت فهمها وتفسيرها على معاصريها) : قول غير سليم ، وكيف هذا والله يقول فى وضوح : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمر : ١٧) ويقول آمرا أن نتدبر القرآن وموبخا من لم يتدبره ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (القتال : ٢٤) والله لا يكلفنا المستحيل حتى يأمرنا بفهم مالا يمكن فهمه ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة : آخر آية) . ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (المائدة : ٦) . ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (آخر الحج) .

والقرآن كما قال الرسول : « مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم » رواه الحاكم عن ابن مسعود ، وليس إتيانها مجرد التلاوة وإنما المراد ما ينجم عنها من فهم وسلوك .. ومحال أن ندعى إلى مالا فائدة منه .. ولهذا كان القرآن جميعه واضحا سهل المنال من طالبه . وقد جاء بلسان عربى مبين ، وعلى نهج يفهم منه الجميع ما يفيدهم .

وقد تفهم آية فى عصر فهم مفيدا ، ثم يأتى فى عصر آخر من يفهمها فيها نافعا كذلك ، واللفظ يوحى بما ينفع الناس فى كل زمان ومكان . وكل إنسان على حق فيما فهمه ، لأن اللفظ مادام يحمل المعنى ويمشى فى إطار الشريعة المشرقة فإن المعنى المستنبط منه يكون سليما وصحيحا مادامت القرائن تدل عليه . وهذه ميزة للقرآن الكريم عما عداه .. أن تتفجر الحكمة منه دائما .. مها تنوعت عقليات الحكماء من رواده .

(ب) لقد أوهمت عبارة الكاتب أن ثمة فارقا بين القرآن وبين كلام الله ، فكلام الله لا يعلم تأويله ، والقرآن تكفل الله ببيانه فقال :
والله يقول عن كلامه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (آل عمران : ٧) ويقول عن القرآن ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيامة : ١٩) .

فإن كان كذلك فقد أخطأ ؛ لأن قوله .. ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ جاءت في سياق الحديث عن القرآن الكريم ، وهي الآية السابعة من سورة آل عمران ، ونصها : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، فالذى لا يعلم تأويله إلا الله هو المتشابه من القرآن ، وقد بين الله ما علينا نحوه فقال : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ : آمَنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران : ٧) .

٢ - في الآيات الكونية :

في السماء :

(أ) قال الكاتب^(١) : في البدء كان شيء كالدخان جاء منه الكون بنجومه وشموسه . وذلك قوله تعالى ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ (فصلت : ١) . يشير الكاتب إلى نظرية السديم التي تذهب إلى أن السماوات والأرض كانتا شيئاً واحداً ، وقد أثبت العلم بطلانها ، فلكل خلقه المستقل .

(ب) وفي تفسير ظاهرة الليل والنهار قال الله تعالى : ﴿ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ (الزمر : ٥) وهي تشير إلى أن الأرض والنهار كنصفي الكرة يتزلق الواحد على الآخر بفعل دوران هذه الكرة المستمر^(٢) .

(جـ) وفي هيئة القمر^(٣) قال تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ يس : والعرجون هو فرع النخل القديم اليابس لا خضرة فيه ولا ماء ، ولا حياة ، وهو تشبيه حرفي للقمر الذي لا خضرة فيه ولا ماء ولا حياة .. وذكر القرآن دورة الشمس والقمر في فلكيهما فقال ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (يس : ٤٠) .

(١) نفس المرجع ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق ص ٥٠ .

(٣) المرجع السابق ص ٥٠ .

مسارات الكواكب :

ذكرها القرآن الكريم فقال : ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ (الذاريات : ٧)
والحُبْك هي المسارات^(١) .

في الأرض :

(أ) الحركة الداخلية للجهد :

قال تعالى : ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (النمل : ٨٨)
وتشبيه الجبل بسحابة هو تشبيه يقترح على الذهن تكويناً ذرياً فضفاضاً مخلخلاً ،
وهو ما عليه الجبل بالفعل ، فما الأشكال الجامدة إلا وهم ، وكل شيء يتألف من
ذرات^(٢) .

(ب) المياه الجوفية :

قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ .
وهو بذلك يشرح دورة المياه الجوفية من السماء إلى سطح الأرض إلى جوفها ، إلى
خزانات جوفية ثم إلى نافورات وينابيع تعود إلى سطح الأرض من جديد^(٣) .

(ج) خلق الإنسان والدواب :

قال تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء : ٣٠) وقال : ﴿وَاللَّهُ
خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ (النور : ٤٥) وقال : ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ ؟
(الكهف : ٣٧) ثم قال : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ﴾ (الحجر : ٢٨) فالآيات تبين أن الله خلق الحياة من ماء وتراب ،
وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ، وهو الطين المتن الختمر المختلط
بالتراب ، وهو ما اكتشفه العلم بعد ألف وأربعمائة سنة^(٤) .

(١) المرجع السابق ص ٥٠ .

(٢) نفس المرجع والصفحة .

(١) المرجع السابق ص ٥١ .

(٢) نفس المرجع ص ٥١ - ٥٢ .

● نظرية التطور وأطوار آدم :

قال الكاتب : وكان خلق آدم في أطوار ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً﴾ (نوح : ١٤) .
ومعنى هذا أنه كانت هناك قبل آدم صور وصنوف من الخلائق جاء هو ذروة لها ..
واستدل على هذه الأطوار بالآية التي ذكرها بقوله سبحانه وتعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ
ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ فكلمة (ثُمَّ) للترتيب الزمني ..
والزمن بالمعنى الإلهي زمن طويل جداً .. ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ﴾ .. وفي مكان آخر قال : ﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج : ٤) .

(هـ) كروية الأرض :

واستشف الكاتب من قوله تعالى : ﴿أَنَّا هَا أَهْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
كَأَنَّ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ﴾ (يونس : ٢٤) الاستدلال على كروية الأرض فقال : لا
تفسير للآية إلا أن تكون الأرض كروية دوائر نصفها ليل ونصفها نهار . فإذا جاءت
الساعة يكونون في ليل والنصف الآخر في نهار^(١) .

● تعقيب :

وهذا غير ما فهمته مدرسة النبوة ، وقد جرى لسان العرب على القول . آتيك ليلًا أو
نهارًا ، فلا يفهم منه إلا التوقيت الزمني الذي لا يتعلق بكروية الأرض الدوارة^(٢)
واستنباط كروية الأرض تفسير ضيع الهدف من الآية ويذهب بالغاية منها وهو التجهيل
بوقت الساعة . ليستغرق الحذر منها كل وقت الحياة من ليل أو نهار ، وما ذكره الكاتب
عن الأرض والسماء لا تسلمه له . بل إنه مما يعاب على الكاتب شدة تهافته على
أحدث المعارف ومحاولته إلصاقها بالقرآن .

وخطأ هذا المسلك يبدو على سبيل المثال فيما قرره من أن القمر خراب يابس ، لا
خضرة فيه ولا ماء ولا حياة ، كفرع النخل القديم اليابس ، بينما أذاع علماء السوفيت
- عقب ما نشره الكاتب من تفسيره بشهرين - أن الصور التي التقطتها مركبة الفضاء
السوفيتية «لونا» عن القمر تربهم معالم عمران وآثار حياة فوقه .

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٤٦ .

(٢) القرآن والتفسير لعصرى لبنت الشاطيء : ص ٩٢ ط أولى .

أما دعواه أن آدم طور لخلائق جاء في أعلى ذروة لها ، واستشهاده بما ذكره من آيات فباطل :

أولاً : لأن قوله تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾ إنما هو في خطاب الناس جميعاً ، والتعبير ضمير لجمع في « خَلَقَكُمْ » يدل على أن موضوعه ليس هو « آدم » ولكن هو « بنو آدم » وهذه الأطوار شرحها القرآن وشرحها السنة .

ففي القرآن ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً . فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا . ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون : ١٢ - ١٤) ، فهي أطوار الخلقة كما قال السيوطي في تفسيره كما هي أطوار الضعف والقوة والشيخوخة في الآية الأخرى ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً .. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (الروم : ٥٤) ، وكل هذه أطوار في خلق الإنسان .

وقد جمعت بين النوعين من الأطوار تلك الآية الكريمة : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ، ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا . وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ ، وَلِيَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (غافر : ٦٧) ، وطور التراب هنا يشير إلى المصدر الأول للغذاء الذي تتكون منه الخلايا كما يخلق الله منه النطفة والدم .

ومن الأطوار التي خصها القرآن بالذكر أطوار المرء في الرحم ، قال الله سبحانه : ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ، فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ ، فهذا - كما هو تعبير الكاتب نفسه - يكشف لنا الخلق داخل الرحم ، فيصفه بأنه يتم على أطوار . ﴿ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ وأنه يجري داخل ظلمات ثلاث ، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغلاف « الأمينوس » ، كل غرفة منها داخل الأخرى ، والجنين في قلبها ، وهي حقائق تشرحية لم يكن يعلمها أحد^(١) وقد أكدها العلم الحديث .

● تعقيبات :

وقد وهم الكاتب في دعواه جهل العرب بأطوار الجنين جهلاً مطلقاً ، فقد تناول

(١) المرجع السابق ص ٥٣ .

وأنه يحكمها ولا تتحكم في أفعاله ، ذلك اليقين والتصور الذى ينشأ من قوله ﴿ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ ، وفى تعبيره عن خلق السماوات فى يومين ، وخلق الأرض فى يومين ، وخلق جميع الأكوان الأرضية موزعة من أرجائها تحت الثرى فى يومين ، ما يدل على سرعة الإنجاز للأمر العظيم الذى يأخذ دهوراً مجرد تصميمه فنيا فضلاً عن إخراجه إلى حيز التنفيذ - بيان للقدرة .

بينما يهز هذه الصورة الإيمانية لقهر الله وقدرته أن نجعلها محدودة ومقيدة بالسنة الكونية والتكوينات الجيولوجية التى لا تحدث فى لحظة (بين الكاف والنون) كما قال المؤمنون ، بل تحدث طبقاً للمتغيرات الطبيعية للأشياء التى تتحول إلى أطوار متعددة طوراً بعد طور فى مرحلة زمنية بعد الطبيعة.

إن ظاهر النص القرآنى يؤدى دوراً تربوياً فى بناء عقيدة المسلم فى قدرة الله وإن التأملات العلمية فى خلق السماوات والأرض وسنن الله الكونية فيها تؤدى دوراً تربوياً آخر فى بناء عقيدة المسلم فى حكمة الله وإبداع تدبيره سبحانه .

ومن هنا كان من الخطأ تربوياً - كما أنه من الخطأ عقائدياً كما أنه من الخطأ تفسيراً مذهب بوكاى ومصطفى محمود وأمثالهم . فتفسير الكاتب للأطوار بالأزمان الجيولوجية لا دليل عليه ، فإن اليوم الذى وصفه الله بأنه كخمسين ألف سنة ، إنما هو يوم القيامة .. يوم العذاب ، كما هو السياق للآيات : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ، تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا . إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا .. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا .. ﴾ .

فكلمة (إنهم يرونه) أى اليوم الذى (مقداره خمسون ألف سنة) وهو من أيام العذاب .. ومن أيام الآخرة ، سواء كان الطول على الحقيقة ، أو الطول كناية عن شدة العذاب الذى لا مخلص منه .

والتسليم بظاهر المعنى والبعد عن المجاز : هو مذهب السلف وجماهير المسلمين ، وإنه لم يمنع من حمله على المعنى المجازى مانع .. فإنه هو اليوم الذى ذكر الله أنه ألف سنة فى قوله سبحانه : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (السجدة : ٥) . يعنى أن الله التدبير لكل مافى الحياة فإذا أنهاها كان الحساب فى يوم عصيب يطول على العصاة فهو كآلف سنة مما تعدون .

أرسطو وحكماء العرب في الجاهلية ذلك . ونقل ابن سيدة في المخصص عن العرب أنفسهم اسماً خاصاً لكل حال من أحوال الجنين ، وكل مرحلة ووضع ، فالقرآن يخاطبهم بما يفهمونه .

وتفسير الكاتب للأطوار بالأزمان الجيولوجية إنما يتابع فيه المستشرقين وعلماء الغرب عموماً - ومن قالوا بتفسير الأيام بمعنى المرحلة الجيولوجية المستشرق الفرنسي بوكاي في كتاب تناول فيه نظريات العلوم والفلك عند آخر نقطة وصل إليها العلم .. وردّها إلى القرآن باعتباره مفتاحاً لكل هذه المكتشفات العلمية .

والواقع أن تفسير مصطفى محمود لأطوار جيولوجية الإنسان يناقض القرآن كما بيناه ، أما تفسير بوكاي فيقول : خلق الله الأرض في مرحلتين جيولوجيتين .. والسماء كذلك . واعتبر الإنسان في طور رابع من مراحل ستة لخلق السماوات والأرض وما فيها من حيوان ونبات وغازات ومعادن فهو استلهاً للآيات ٩ - ١٢ من سورة فصلت التي قدرت خلق السماوات في يومين - وخلق الأرض والسماوات وما في الأرض في ستة أيام - ثم خلق الأرض وأقواتها في أربعة أيام - وإذا ضم من الأربعة يومان لخلق الأرض بقي يومان لخلق أقوات الأرض ومن عليها .. وهو قوله سبحانه ﴿ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين .. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين .. وأوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

واكتفى بوكاي بقوله : ظهر الإنسان في المرحلة الرابعة .. ولم يقل بأنه متطور عن سابق .. ولكن السؤال الذي نعرضه إذا كان الله قد قال : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ كما أنه سبحانه في حياته قبل الزمان والأيام .. سواء الأيام الشمسية أو القمرية أو الأزمنة الضوئية الجيولوجية وهذا يقتضي أنه منفرد في وجوده وحياته وأيامه بما ليس كمثله شيء .. وكل هذه الأزمنة هي للأكوان وليس الله كمثلهما ولهذا أفليس المعقول والمقبول أن يترك تفسير الأيام لصاحب هذه الأيام علام الغيوب .. وننتفع نحن بهذه الدراسات العلمية للتكوينات الجيولوجية .. بدلاً من أن نربط تصورات المؤمنين والباحثين عن الإيمان بتصور يشجب اليقين بقهر الله للسنن الكونية

وقال بعض أدعياء العلم : إن كلمة ﴿مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ إشارة إلى أن الألف سنة هي سنين ضوئية تحدد المسافة بين الأرض وأقصى نقطة في عالم السماوات . وغاب عن القائل أن الله ليس في جهة . ولا يشغل حيزاً حتى نجعل عروج الأعمال إليه على الحقيقة . وعروج ماتم في الحياة من تدبيرها وعرّضه على الله ... وتدبير الله يتناول ما خلقه وما يسر الناس لعمله من خير أو شر.. وكل من التفسيرين مقبول... ولكل مسلم أن يختار ما تطمئن إليه نفسه.. دون أن يقع في التجسيم - أى نسبة الله إلى جهة ، ووصفه بشغل حيز من الفراغ أو الانحياز في جهة .

وقد وقع في سحر نظرية التطور كثيرون قالوا ما قاله الكاتب في تفسير خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، بل هي نظرية أفاض فيها أفلاطون ، وذكرها العرب في صور شتى فتفسير القرآن بها ليس عصرياً ، وإنما هو يوناني وثني ، ويحسم النزاع في بطلان أن آدم كان طورا خلقياً لأحد المخلوقات كالقرد أو غيره وله سبحانه : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ *﴾ (السجدة : ٧ - ٩) .

فهو يقرر أنه خلق قبل آدم خلقاً أحسنه ثم بعد ذلك خلق آدم من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم بعد خلق آدم من الطين نفخ فيه الروح ، وجعل له السمع والبصر ، هذا فضلاً عن أن نظرية التطور رفضها جمهرة كبيرة من أهل العلم فقالوا : إن كل نوع له استقلال في أصل خلخته واعترف دارون نفسه بأنه لم يستطع أن يعرف سر الحياة ، وأنه كلما تعمق في بحوثه هذه أدرك أن أصل الحياة هو الله تبارك وتعالى^(١) .

ونظرية التطور تفترض الارتقاء إلى الأقوى والأصلح . وآخرون قالوا : إلى الأجل ، والشيء لا يسمى حسناً إلا إذا تضمن العلاج والجمال المغنيين عن التطور . ولهذا فإن أى دعوى للتطور من أجل التحسّن باطلة بعد أن قال الله عما خلقه قبل آدم ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ وهذا الطين لاشك أنه ليس أحد المخلوقات النامية .. ثم إن الله ذكر نفخ الروح بما يدل على أنها بعد خلق

(١) الإمام حسن البنا في محاضراته بدروس الثلاثاء ١٢/١٢ سنة ١٣٦٠ هـ . ٣٠/١٢/١٩٤٠ م .

الإنسان ، حيث إنه بلفظ « ثُمَّ » الدال على الترتيب الزمني . ومعنى هذا أن المخلوقات التي سبقتها - وهي ذات أرواح كالقردة - لا يمكن أن يكون المتطور منها والمتشعب عنها هو الإنسان الذي كان من طين ، وبلا روح .

● آدم بين المثال والواقع :

قال الكاتب ما نصه : إن الآية - ١١ من سورة الأعراف ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ . تحدد أن خلق الإنسان تم على مراحل زمنية ، ثم خلص إلى أن آدم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين ، بزماننا وأياما بزمن الله الأبدى ^(١) .

ثم قال في قوله تعالى ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (أى إنه هدى سيرة التطور حتى بلغت ذروتها في آدم « ص ٥٣ ») .

ثم علل انبثاق آدم من الماء والطين على مراحل تطورية في الأرض بأنه كان ردةً وانتكاساً وعقاباً لخطيئة آدم الذي خلقه في البدء - في أحسن تقويم - وخلق له من نفسه زوجة ، وأسكنه كوكب الجنة . ثم وقع تحت إغراء إبليس فأكل من الشجرة ، وكان العقاب هو الطرد والإهباط إلى الأرض والتزل إلى التيه المادي - طين المستنقعات - هذه المرة إلى جرثومة في طين الأرض إلى نقطة بدء أولى من الصفر .

فآدم الذي هبط إلى الأرض - كما يصرح الكاتب - ليس إلا جرثومة من طين الأرض انبثقت في تدرج - عبر خمسة آلاف مليون سنة - كما تقول علوم البيولوجية ، وعبر مراحل وأطوار بدأت بالخلية الأولى « الأميبا » صعداً إلى الإسفنج والرخويات والقشريات في رحلة قاسية ، وعبر صراعات دامية مع بيئات متعددة تكافح فيها الحياة ، وآثاب الله آدم على توبته بأن هداه في رحلته الدامية وأخذ بيده خارجاً به من رحم الأرض ومن طين المستنقعات حتى وقف منتصباً على قدميه ، محاكياً آدم الأول ، آدم الصورة والمثال الذي خلقه في الملكوت ، ولكنه في هذه المرة آدم جديد ، « ص ٥٧ ، ٥٩ من الكتاب .

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقران ص : ٥٢ .

تعقيب :

وسياق آيات البقرة من الآية ٣٠ إلى ٣٨ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ : انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ : يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * ﴾ .

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا : اهْبِطُوا ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * ﴾ .

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى . فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * ﴾ .

هذا السياق يدل على أن آدم المملوك هو بعينه ولحمه ودمه وروحه - آدم الأرض - وكيف غاب عن الكاتب قوله تعالى : ﴿أَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وِزْرًا أُخْرَى ﴾ ؟ (النجم : ٣٨) . ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (المدثر : ٣٨) .

فتواب الله « لآدم الأرض » كيف يتم مكافأة على توبة آدم آخر ، هو الذي كان في المملوك وعالم المثال ؟ هذا مالا يتصوره العقل وقانون العدل .

● الأكل من الشجرة أهو رمزي ؟

قال تعالى : ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأعراف : ١٩) .

وقال الكاتب :

هانحن أولاء أمام مخلوق وهبه الله طبيعة مزدوجة فهو روح متفتحة على المملوك ، يستطيع أن يعيش هو وزوجته متعة الروح .. وزواج الروح ، فيكون له الخلود بدون

حاجة إلى نسل . وهو في الوقت ذاته جسد يمكنه أن يختار متعة الجسد وزواج الجسد ، فيتجدد في شجرة النسل مثل أسلافه من الحيوانات (وهذه هي الشجرة) .

تعقيب :

وقد أثبتنا عدم صحة نظرية التطور .. ومن ثم فدعواء أن الشجرة هي شجرة النسل مثل أسلافه من الحيوانات دعوى باطلة ، إن أراد بكلمة أسلافه أصوله .. أما إن أراد بالأسلاف مجرد من سبقوه من خلق الله ممن ليس هو طوراً لهم .. فذلك موضوع له حديث آخر ، وخلاصته أن الشجرة هي شجرة معينة لآدم وقوله سبحانه : ﴿ لا تقربا هذه الشجرة ﴾ فيه بيان لشيء واحد من أشياء متعددة ، وهذا يدل على بيان القصد من خصوص النهي ، وقد أثبت العلم أن من الأطعمة والأدوية ماله تأثير على سقوط الشعر فلا غرابة في أن يكون النهي من الله عن هذه الشجرة لحكمة تتعلق أيضاً بسلامة البدن ، إلى جانب الحكم التربوية الأخرى ، وفي هذا النهي دعوة إلى ما يؤدي إلى تكريم آدم بالحفاظ على سترته التي تسقط بالأكل من هذه الشجرة ذات الخواص المؤذية ، وفي سترته جلال واحترام ومهابة وصون لذاته ، ولهذا لا عجب إذا قلنا إن الطعام هو طعام على الحقيقة ، والأكل هو الأكل الذي نعرفه ، وقد كان آدم مثلنا رجلاً له زوجته .. يأكلان من مختلف الأطعمة الحلال حتى وقعا في تناول ما حرم الله فكان جزاؤهما الخروج من الجنة إلى شقاء الأرض بعد أن عرفا كيف يسلك الصالحون ، وعاقبة الصلاح والطاعة ، ليكون منها وفيمن يورثانها خصائصها البشرية - حين لا شعورى إلى هذه الجنة .. فالمرء يورث بنيه كل نفسه - بما ذاق من تجارب وانطباعات وعادات - فيما يشبه الخلاصة والبذور وتحملها الجينات ..

إن الله لم يترك آدم في الجنة للمتعة الروحية فقط لكنه منح جسده المتعة التي يحتاجها ، فأذن له أن يأكل وزوجه من الجنة رغداً حيث شاءا - إلا شجرة واحدة عيّنهما ليعودهما كبحج جراح النفس والسيطرة عليها ، والتمرس بطاعة الله والتزام أوامره لأنها أوامره ، مع غض النظر عن حكمة التشريع إذا جهلناها ، وعما يزينه الشيطان من مزايا فيما حرمه الله ، فإن ما حرم الله علينا ليس بخلاً منه ، ولكنه مجرد اختبار للإنسان ، والأشياء عنده متساوية ، لا غال فيها ولا رخيص ، ﴿ بل يدهاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ (المائدة : ٦٤) ومن ثم لم يذكر الله لنا نوع هذه الشجرة ، لأنه لا قيمة لمعرفة نوعها ولا عبرة في ذلك . إنما العبرة في مجرد الامتناع لأوامر الله سبحانه أو

الترد عليه . فما قيل من أنها شجرة الحنطة ، وما قيل من أنها شجرة الكرم ^(١) ، لأنها مصدر الإسكار والخمر ، وما قيل من أنها شجرة النسل ، إنما هو حدس ^(٢) ومبحث فيما لا طائل تحته ^(٣) .. فالمعصية لله كبيرة مهما كان ما عُصِيَ فيه من القيمة المادية ، وكما قال الإمام الغزالي : لا تنظر إلى عظمة المعصية ولكن إلى قيمة من تعصيه وعظمته .

● جنة آدم المعنوية :

وما ذكره الكاتب من أن « الجنة هي جنة الطاعة ، والإسلام للناموس الإلهي ، وأن الأكل من الشجرة يعني مخالطة زوجه بالجسد ، مما أدى إلى شقائه بعد هذه المخالطة » كلام لا يسلم له .

استدلال الكاتب :

قال : وما يدل على أن الشجرة رمز للجنس ما يروى القرآن عن آدم وحواء بعد تذوق الشجرة ، وكيف بدت لهما سواتهما والسوأة هي العورة – وكيف طفقا ينصفان عليها من ورق الجنة ، أي يغطيانها بأوراق الشجرة خجلاً ، والخجل من الأعضاء التناسلية لا يأتي إلا بعد تذوق اللذة منها ، ولهذا لا يخجل الطفل من أعضائه التناسلية ولا يغطيها ، بينما يخجل البالغ حتى من ذكر اسمها .

ثم نرى القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشجرة على أنها جمع فيقول ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ (البقرة : ٣٦) . بينما كان الخطاب من نفس الآيات قبل الخطيئة هو خطاب إلى مثنى ﴿ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ نَشِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (الأعراف : ١٩) . ومعنى هذا أن الاثنين أصبحا ثلاثة وأن الأكل من الشجرة قد أدى إلى الحمل .

وفي سورة طه : ١٣٢ ﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ ، وهو خطاب إلى مثنى وجمع في نفس الوقت ، وفي نفس العبارة ، ولا تفسير لذلك إلا أن يكون الإثنين هما في ذات الوقت جمعاً ، وأن الأكل من الشجرة أدى إلى التكاثر وكلمة

(١) العنب .

(٢) الحدس : التخمين .

(٣) لا طائل تحته : لا فائدة منه .

﴿ اهبطوا ﴾ بكسر الباء ، وقراءة ابن حيوة بضمها ، قال الكاتب إنها لا تعنى الهبوط من السماء إلى الأرض ، وإنما الهبوط هبوط في الدرجة من رتبة التفضيل والانفتاح على الملكوت إلى رتبة الانغلاق على الخواص الأرضية المحدودة ... وكلمة الجنة تعبير مجازي عن الرتبة العالية الملكوتية التي كان فيها آدم قبل المعصية ، أو هي مجرد وصف للحديقة الغناء .

مبطلات الدليل :

١ - توهم الكاتب أن الأكل من الشجرة هو العملية الجنسية حيث يكشف كل من الرجل والمرأة عن سوءاتها فلما تم ذلك خجلا من منظرها فسترا العورة .. وهذا الفهم خاطيء ؛ لأن القرآن جعل كشف العورة أمراً تالياً ومتربياً على الأكل من الشجرة ، يعنى أن الأكل تم أولاً ، ثم أعقبه انكشاف العورة كما هو نص الآية الكريمة : ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ (الأعراف : ٢٢) . الجملة شرطية : الشرط إذا ذاقا الشجرة ، والجواب ﴿ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا .. ﴾ الآية ، وهذا يعنى ظهور السوءة والارتياح من كشفها ، والتلهف السريع لسترها بأقرب ما يجدان : وهو ورق الشجرة .

والعجب أن الكاتب يقرر أنها خجلا فسترا العورة بورق الشجر ، فيجعل الشجرة تعبيراً مجازياً عن شيء معنوي ، وهو إشباع غريزة الجنس ، ويجعل ورق الشجر الشيء المعنوي ورقاً حسيّاً حقيقياً يتلهفان بسرعة إليه ليسترا به ، وهذا منتهى الاضطراب في الفهم . ويذكر الكاتب أن الخجل من العورة لا يكون إلا بعد الإشباع الجنسي .. ومن ثم فإن الأطفال الذين لا يعرفون الإشباع الجنسي لا يخجلون من كشفها .. وهو قول غير علمي . فكم من الرجال يفخرون بعد عملياتهم الجنسية بذلك بين أصحابهم ، وهكذا تتباهى بعض النساء ، وإن كنا نصم هؤلاء بقلة الحياء بحكم التقاليد التي أرساها الإسلام حين نهى عن ذلك .

وفي الوقت الذي يخجل فيه المرء من ذكر أعضاء الذكر ، التأنيث للحياء الموروث ، نرى بعض الفلاحين والأساتذة الجامعيين الذين لم يتمكن تقاليد الإسلام منهم ومعاييره الأدبية من نفوسهم وفي قلوبهم ، لا يعبأون بالاستحجام عرايا تماماً أمام زملائهم .

تم هل نسي الكاتب أندية العراة ؟ بل الشعور العارية ؟ كل هذا ينقض حجته .
أما الأطفال فإنما يفعلون ذلك قبل تأديبهم وتعليمهم ، وقبل أن يمسخ عليهم
المجتمع بيده وتقاليده .

٢ - وأما استشهاد الكاتب بقوله : ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ ، وزعمه أن
الجمع لآدم وحواء والحمل ، فهو خطأ فاحش .
أولاً :

لأنه حين تزورني امرأة حامل لم تلد فإني لا يصح في اللغة أن أقول مثلاً « ليلي
حضرا » يعنى هى وجنيها ، فضمير الجمع لا يطلق إلا على ما كان له وجود في عالم
الشهادة ، ولا تقول في امرأتين حُبْلَيْنِ أو إحداهما حُبْلَى : اذهبوا إلى المدرسة ، أريد
بالجمع المرأتين والجنينين ؛ لأن الجنين ليس أهلاً للخطاب ، ومحال أن يخاطب الله
بالتكليف مالا يعقل من الأجنة . ولا يقال إنه نفخ الروح في الجنين ، لأن الروح لا
تدب في الجنين في بعض قول أهل العلم إلا بعد أربعة أشهر ، والآية تقول : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا
الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ ، والفاء في قوله : ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ تفيد
الترتيب ، والتعقيب ، أى أنه حين وقع الزلل تبعه الخروج من الجنة مباشرة .
ثانياً :

المراد بالجمع آدم وحواء وإبليس كما هو سياق الآية التي بترها^(١) الكاتب . فالله
يقول : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ . وَقُلْنَا اهْبِطُوا : بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ (البقرة : ٣٦) وهو قول يبين .

وما ذكره من أن الخطاب لآدم وحواء بالثنى قبل ذلك فهو في سورة الأعراف .
وقد تبع ذكر الحديث عن آدم وحواء حديث عن الشيطان ودوره معها . ولذا أيضا
كان الضمير عائدا على الشيطان وحواء وآدم ، وسياق الآيات - ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
* فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا ، وَقَالَ : مَا نَهَا كَمَا
رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي

(١) بترها : قطع جزء منها .

لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ . وَأَقُلَّ لَكُمَا : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ * قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قَالَ اهْبِطُوا : بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * ﴿ (الأعراف : ١٩ - ٢٤) .

وأما ما جاء في سورة طه : فالخطاب لآدم وحواء بالثنى في قوله : ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ ، وأما الجمع بعد ذلك في ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ فهو التفات لبني الإنسان جميعاً من أمة محمد ، تذكر قصة الصراع بين الحق والباطل ، ووقوف البعض إلى جانب الحق ومعاداة الآخرين لهم ، وتهيب ببني الإنسان أن يستجيبوا للهدى ، وتحذره من الشقاء إذا لم يستجيبوا لله سبحانه .

ولذا فالقراء يقفون عند قوله سبحانه ﴿ جَمِيعاً ﴾ . ثم يبتدئون القراءة بقوله ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ، فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى * ﴾ (طه : ١٢٣ - ١٢٧) .

وأسلوب الالتفات عن الخطاب في الحكاية الماضية ﴿ قَالَ اهْبِطَا ﴾ إلى الخطاب للحاضر : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ . الآيات ، من الأساليب البلاغية الرفيعة التي يعلمها علماء البلاغة ، وكان على الكاتب أن يدرس هذا الفن ، كما كان عليه أن يدرس المنطق وفن آداب البحث والمناظرة ، إلى جانب اطلاعه العلمي الواسع في العلوم الحديثة ، لأن دراسة القرآن كما تتطلب ما درسه ، تتطلب التعمق في الدراسات اللغوية والمنطقية .. وفي السنة كذلك .. وفي أسباب التزول : حتى يضمن لنفسه العواصم من القواصم في هذا الطريق الشاق الذي سلكه ، وليأمن العثار في محاولته التي سماها « محاولة » لتفسير عصري للقرآن

وقول الله ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ ، والهدى هو القرآن ، يدل على أن الخطاب في ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ ليس موجهاً إلى آدم .. وبعبارة

أخرى : هو دليل الالتفات ، مع ما تلا ذلك من خطاب صريح ونداء واضح للأمة المحمدية .

ومن الإنصاف أن نقول : إن ما ذكره الكاتب - من تعليل الجمع بوجود الحمل - له أصل في تفسير الجلالين ، إذ قال الجلال المحلى : ﴿ اهْبِطًا ﴾ بما اشتملتا عليه من الذَّرِيَّةِ ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ أى بعضُ الذرية ﴿ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ .. ولكن ما جاء في تفسير الجلالين لا يعنى الحمل ، ولكن يعنى ما أودع الله في الصلب والترائب من خاصية الإنجاب .

وفرق بين هذا القول الذى لا يتنافى مع العقل والمنطق وبين كلام الكاتب ، فإن كان قد أراد متابعة الجلالين فقد أخطأ الفهم أو خالفهما .
ثالثاً :

لوسلمنا بأن ضمير الخطاب في ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ يراد به آدم وحواء لكان على لغة من يجمع المثنى جمع الكثرة من القبائل العربية ، ولا يعنى الجمع إلا آدم وحواء حيثئذ .

ومثال ذلك في القرآن قول الله عن سليمان وداود . ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ . بعد قوله ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ (الأنبياء : ٧٨) .
أو أن الخطاب لآدم وحواء - باعتبار ما سيكون من وجودهما ووجود نسل لهما ، فالجمع في ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ لا لحمل علم وجوده في جوف حواء ، ولكن باعتبار ما سيكون ، وهذا لون من البلاغة معروف . وهو ما ذهب إليه الزمخشري وطائفة معه . (١)

وقال البيضاوى : المراد من الخطاب ليس آدم وحواء بل ذريتهما ، والعداوة هى النزاع على الحياة ، وأخرج القرطبي ههنا عن مجاهد والحسن (٢) .

وروى البيضاوى قولاً بأن ﴿ اهْبِطًا ﴾ خطاب لآدم وإبليس ، وعليه فالنزاع بين بنى آدم وبين بنى إبليس ، وإنما عبّر عن بنى كلٍّ بالبعضية ، لأنهم بعض أبيهم وجزء

(١) مفتاح دار السعادة لابن القيم ج ١ ص ١٦ ط أولى بمطبعة السعادة في مصر .

(٢) المرجع السابق ص : ١٦ .

منه . ومن تم فالصراع بين الحق والباطل . وهذا ما رجحه ابن القيم ، لأن الله حين ذكر المعصية قال : ﴿ وَعَصَى آدَمُ ﴾ ولم يذكر حواء . ثم قال : ﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ . فهذا يدل على أن المخاطب بالإيهاب هو آدم ، ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا ، وهذا أن المقصود إخبار الله تعالى للمكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبيهما من شؤم المعصية لثلا يقتدوا بهما^(١) .

الشجرة في التوراة :

جاء في سفر التكوين : أن آدم وحواء لم يكونا يرتديان شيئا ، ويجهلان أن عدم لبس الثياب يكشف العورة حتى أكلا من شجرة المعرفة ، فعرفا وجوب الاستتار . وهذا الذي روى في التوراة ونقله الكاتب يكذبه القرآن بقوله : ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ﴾ (الأعراف : ٣٧) ، فالنزاع إنما يكون لشيء موجود قبل الأكل كانا يلبسانه

● تفسير الهبوط من الجنة :

صحيح أن المفسرين اختلفوا في (المهبط) الذي هبط منه آدم وحواء ، وفي المكان الذي هبطا فيه : فنقل عن المنذر بن سعيد البلوطي وأبي مسلم الأصفهاني وأبي محمد عبد الحق بن عطية في تفاسيرهم عن جماعة أنها ليست جنة الخلد ، وإن كانت في السماء في رواية الحسن .

وخالف الحسن آخرون : فروى بسند لم يصح أنها كانت جنة في الهند ، وقيل بعدن وقيل بجدة ، وقيل هبط بسرنديب من الهند يجبل يقال له (بوذ) أو (راهون) كما نزلت حواء بجدة وإبليس بالأبله والحية في سجستان ، فهي لذلك أكثر بلاد الله حيّات . وقيل بل هي جنة الخلد وهو مذهب أهل السنة ، وقالوا : هي التي دخلها النبي ليلة المعراج وقيل بالتوقف . والمعتزلة : على أن جنة آدم بستان باليمن ، لأن الجنة لا تكليف فيها ولا خروج منها ، بينما القرآن يحكى تكليف آدم بها . ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ وأجاب أهل السنة بأن التكليف الذي في الجنة ليس إلا التكليف بالمعرفة والتوحيد^(٢) .

(١) المرجع السابق ص ٦ و ١٧ .

(٢) تفسير التنزيحي ح ١ : ص : ٤٢

ولا طائل تحت البحث ، وإن كان بعض أدعياء العلم يلجون هذا الباب الذى فتحه الإسرائيليون بأقوال جرت على ألسنة بعض العلماء القدماء^(١) ، وقد ذكر ابن القيم مختلف الآراء وأدلتها فى مفتاح السعادة فليرجع إليها من شاء .
ولو علم الله فى بيان هذا خيراً لذكره لنا ، ولكنه سبحانه أراد أن يسمو بأنفسنا عن الخوض فيما لا يجدى لكَيْلاً نشغل أنفسنا والناس به . إذ الوقت هو الحياة ، وإهدارها إنتحار آثم من يقترفه ، ولكن مع هذا فإن تفسير الهبوط بأنه هبوط المترلة (والانغلاق على الخواص الأرضية) خطأ .

(أ) لأن آدم وأبى إنسان مسلم لا تُرتج (٢) من دونه الآفاق الروحية نهائياً لمعصية ، بل إنه لا يظل بعدها منغلقة على الخواص الأرضية ولكن الأمر كما قال القرآن : ﴿ إِن الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف : ٢٠١) والإبصار : هو انفتاح البصيرة إلى ملكوت الله ومعرفة الحق والواجب ، والتخلي عن الإثم والفواحش .

وبعبارة أخرى بالتوبة النصوح ، يعود إلى باب الله فيجده مفتوحاً .

(ب) ثم كيف يوصف آدم بالانغلاق على الخواص الأرضية ، وقد قال الله فيه ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (طه : ١٢٢) . وهل يتصور الاجتباء دون انفتاح لرحمة الله وفضله أمام من يجثيه ؟ .

(حـ) ثم إن الله ذكر جنة ذات ثمار ، وذكر طعاماً وخروجاً منها . فلا بد أن يكون هذا على الحقيقة . وكما قال فى قوم موسى : ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِن لَّكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ (البقرة : ٦١) يعنى ادخلوا مصر : فإن الهبوط جائز بهذا المعنى .

ولكن لما كانت الجنات البانعة تكون أكثر ماتكون بربوة ، فإن اللفظ المناسب للخروج من الجنات إلى غيرها كونه هو لفظ الهبوط . سواء أكانت الجنة فى مرتفع فعلاً ، أم لا . ومن بلاغة القول اختيار اللفظ المناسب الذى يعقب براءة المعنى المراد كما هو الأمر هنا .

(د) وقد اعترف الكاتب بأن آدم وحواء غطيا عوراتهما من ورق الشجر .. إذن —

(١) مفتاح السعادة حـ ١ — ص ١٢ وما بعدها .

(٢) لا تنلق .

فالجنة أمر حقيقي ، وهى ذات شجر ، والهبوط منها على الحقيقة وليس على المجاز الذى زعمه الكاتب .

وقال القرطبي فى بيان سر الهبوط من الجنة - ردا على ما زعمه الكاتب وأمثاله - ما نصه : « لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له ، لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته ، وإنما أهبطه إما تأديبا له وإما تغليظا للمحنة . والصحيح فى إهباطه وإسكانه الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية فى ذلك . وهى نشر نسله فيها . ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخرى . إذ الجنة والنار ليستا بدارى تكليف ، فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة . والله أن يفعل ما يشاء .^(١) »

وقيل : كانت الجنة فترة تدريب على أكمل نظام للحياة الإنسانية وليكون آدم فى شوق عارم إليها . يذكر به ونحاله - عندما يذكرها - أبنائه فيجدون فى طلبها . ويستلزم كل ما ذكرناه أن تكون الجنة جنة مادية حقيقية ، وليست بالمعنى المجازى الذى قاله الطبيب مصطفى محمود . أى ليست مجرد (جنة الطاعة والإسلام للناموس الإلهي) ، فهذه الجنة المعنوية إنما هى بعض ما وعد الله به المتقين فى الجنة ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (الزمر : ٧٣) - ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ﴾ (الحجر : ٤٧) - ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ (الأحزاب : ٧٤) - ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس : ٢٦) .

قيل الحسنى هى الجنة والزيادة هى رؤية الله يوم القيامة - راضيا عنهم عند غير لأبضاية والمعتزلة الذين ينكرون رؤيتنا له سبحانه .

وهذا وقد قال المفسرون : إن زواج آدم وحواء وحمل حواء وولادتها إنما كان جميع ذلك فى هذه الأرض بعد خروجها من الجنة ، إذ ألقى الله الشهوة الجنسية فى آدم بهذه الأرض بعد أن أهبطه إليها^(٢) .

الرجوع إلى الحق :

كان ما كتبه بناء على ما نشره الكاتب بمجلة صباح الخير ولكنه عندما أعاد نشره فى كتاب أضاف بعد مناقشة القراء له - قوله :

(١) القرطبي فى تفسره ٢٧٣ ط : الشعب

(٢) تفسيره الخازن ح ٣ - ص ٢٦٦ .

« ولا مانع من أن تكون الشجرة شجرة تؤكل بالفعل فتؤدي إلى إطلاق الهرمونات واشتعال الرغبة الجنسية ، ومن ثم تُلقَى بآدم إلى المخالطة الجنسية ، وتكون الآية صادقة حرفياً ومجازياً » ص ٦٣ .

تعقيب :

وخطأ الكاتب في هذه المرة - يرجع إلى أنه ذكر الحكمة تخميناً ورجماً بالغيب ، والغيبيات - كما يعلم - لا يجوز التحدث عنها إلا استناداً إلى نص .
والخطيئة هي المخالفة لأمر الله بالأكل من الشجرة - أيّاماً كانت هذه الشجرة ، أو كانت قيمتها ، أو نوعيتها الغذائية .

ثم إن آدم لقي جزاءه وعرف خطأه بمجرد الأكل ، لا بكميات من الأكل المتكررة تؤدي إلى تمثّل هرمونات بدرجة تهيج غريزة الجنس .

وما أحسن ماختم به الكاتب ما قاله إذ قال : « ولا يمكننا القطع في هذه المسائل ، ويجب أن نقول : إن الشجرة مازالت لغزاً ، وإن قصة الخلق مازالت من أمور الغيب ، لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد »^(١) . غير أننا نقول إنه من المقطوع به أن الشجرة كانت مادية أمّا ما نوعها ؟ وما هي ؟.. فهذا هو الغيب ، ونقول إن الخلق لآدم كان من تراب ، وأما أين هبط وكيف ثم الخلق ؟ فهذا هو الغيب .
السموات السبع :

اعترف الكاتب بأن العلم بها غير متحقق : قالوا إن الطيف سبع ، وثم سبع درجات من الأطوال الموجية ، من الأحمر : إلى البنفسجي . وبالمثل السلم الموسيقي سبع درجات في جميع حالاته ؟ وأن هناك سلماً يكرر نفسه من أسفل سافلين إلى أعلى عليين ، سبع سماوات وسبع أرضين مثل ما للضوء سبع درجات ، والألوان سبع درجات ، والأنغام سبع طبقات ؟

هذا مجرد احتمال .. ولكنه يشير إلى أن مافي القرآن من أسرار لا يمكن المرور بها مروراً هيناً ، وأنها تحمل مدلولات غاية في العمق^(٢) .

تعقيب :

وهنا احترّم الكاتب إنسانيتنا ، فاعترف بجهلنا أمام واسع علم الله ، ولكنه أثار

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٦٣ .

(٢) نفس المرجع ص ٦٣ : ٦٤ .

سؤالاً فقال : كيف جاء القرآن بهذه الموافقات التي اتفقت مع نتائج العلوم والبحوث والجهود المضنية عبر مئات السنين ؟

أمصادفة ؟

وإذا سلمنا بمصادفة واحدة .. فكيف نسلم بالباقي ؟ وكيف يخطر على ذهن نبي* أمى مشكلات وقضايا وحقائق لا يعرفها عصره . ولا تظهر إلا بعد موته بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة ؟

« وإذا أخذنا بالتفسير الملحد الذي يرى في ذلك الكلام الذي يمجىء على لسان محمد ﷺ صورة من نشاط عقلى باطن انفتح تماماً على الحقيقة المطلقة . إذا قلنا هذا فقد اعترفنا باعترافاً مهذباً جداً ، وعلمياً ، بالوحي .. فما الحق المطلق سوى الله ، وما الانفتاح على الله والاتصال به إلا الوحي بعينه ، ولكن القصة لم تنته ، فإن القرآن يزودنا بما هو أكثر من كل ما قاله العلم فيطلعنا على بعض الغيب .. كقصة آدم وإبليس واسجاد الملائكة لآدم^(١) »

● حقيقة الوحي :

ما ذكره الكاتب من تفسير الملاحدة ، وإقرارهم عليه ، وقوله « إنه اعتراف مهذب جداً ، وعلمى* بالوحي ، فيه إنكار لوجود الملائكة الذين ذكر الله أنه اختار منهم جبريل مبلغاً للنبي كلام الله ووحيه : ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَحِيُّ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ (أى قوة) فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ * فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ - أى محمد عليه السلام - مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ * أَفَتَأْمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * ﴿ (النجم : ٤ : ١٤) .

وقد روى المفسرون عن رسول الله ﷺ تفسير كل ، وخلاصته أنه رأى جبريل بالأفق في حجم سد الأفق ، وهو ما نراه في السماء بالعين المجردة حتى نهاية البصر ، ثم نزل جبريل بصورة مصغرة فقابل النبي وأبلغه ما أوحى الله به إليه ، وهكذا ليلة المعراج رأى جبريل مرة أخرى عند شجرة تسمى « سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى » جاءت الأحاديث بوصفها .

(١) نفس المرجع .

وقد جاء في البخارى وغيره أن اليهود سألوا النبي ﷺ عن يأتية من ملائكة الوحي فأخبرهم أنه جبريل ، فتكروا لجبريل وأظهروا بغضهم له ، وفي هذا نزلت الآية ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة ٩٧ : ٩٨) .

وهذه الآيات نص صريح في أن الوحي له مَلَكٌ كفر به الملاحدة . وتناول القرآن حديث الوحي والذي يأتي به إلى النبي وأنه ثقة عند الله ذى العرش فقال : ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ * وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ * ﴾ (التكوير - ١٨ - ٢٥) فبنى بهذا أن يكون الوحي حديث نفس أو تخيل شيطان .

حقاً : إن للوحي طرقاً متعددة ، ولكنه في كل الأحوال ليس إفراز القلب ولا حركته ، ولا نابعا من النفس ، ولكنه إضافات علوية إلى قلب النبي وعقله وإفدة إليه ، كما في الآية الكريمة ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشِيرَ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴾ (الشورى : ٥١) . قال السيوطي في تفسيره ﴿ وَحْيًا ﴾ يعنى مناماً أو إلهاماً - ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ كحديث الله لموسى عند الشجرة المباركة ، ﴿ وَرَسُولًا ﴾ أى ملكاً كجبريل .. ومن أمثلة المنام وحى الله لإبراهيم أن يذبح ولده ، ووحى الله للنبي محمد ﷺ أنه سيدخل البيت الحرام .. وفي منام إبراهيم قال القرآن : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ : يَا بَنِي إِدْرِيسُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الصافات : ١٠٢) .

ولما كان إسماعيل يعرف أن رؤيا الأنبياء وحى ، وليست حديث نفس قال : ﴿ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ : فهى إِذْنٌ أمر من الله وليس انفتاح قلب . وفي رؤيا النبي محمد ﷺ قال : ﴿ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (الفتح : ٢٧)

ولما كانت أمراً من الله خرج النبي إلى مكة للعمرة فيما يسمى عام الحديبية ، وندب

الناس إلى ذلك ، واعتبر المتخلفين دون عذر آثمين ، ولم يقبل عذرهم وفضح أمرهم فقال سبحانه : ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ، يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (الآيات : ١١ من الفتح وما بعدها) .
وليست كل الرؤى كذلك وحياً أمراً مطاعاً بالرغم من أن النبي ﷺ قال : « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ^(١) » - فهذا الجزء يكفي للفت النظر ولكنه ليس الحقيقة المؤكدة التي نجدها عند الأنبياء ، فهي تختم عند غير الأنبياء أن تكون أضغاث أحلام .

وأما الإلهام فليس في الحقيقة وحياً يوحى ، وإنما هو رأى تفتق عنه الذهن ، وانكشف للنفس ، وتراءى للقلب أو البصيرة . ومهما يكن من أمره فإنه من باب « التلباث » في أصدق أحواله ، كقول عمر في المدينة لقائده في بلاد العجم : يا سارية الجبل الجبل ، ومن باب الإلهام الذي كان فيما زعموه لعبد القادر الجيلاني الصوفي .
روى أنه قال لامرأة : سيكون الجنين الذي في بطنك ذكراً ، فجاء المولود على غير المعتاد من صدق إلهام الشيخ ، فسألته المرأة عن هذا فقال : القادر كذب عبد القادر ، فجرت مثلاً .

أما الإلهام فربما كان مراد السيوطي به هو نفث المعنى عن روح القدس في قلب النبي ، كقول الرسول ﷺ « إِنْ رُوحُ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَإِنْ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ » ^(٢) .

وليس هو الإلهام الصوفي ، ولا إلهام الفيلسوف . وربما كان مراد السيوطي بالإلهام هو ما قاله الخازن والبغوي من مثل إلهام أم موسى ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ﴾ (القصص : ٧) .

(١) رواه البخاري عن أبي سعيد ، ومسلم عن ابن عمر عن أبي هريرة ، ورواه أحمد عن أبي رزين ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود - انظر الفتح الكبير بضم الزيادة إلى الجامع الصغير لسيوطي ح : ٢ - ص ١٣٨ .
(٢) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ١٠٧/٦ وبهامشه معالم التنزيل للبغوي .

أما الإلهام بمعنى انشراح الصدر لأمر من الأمر فليس هو وحي الأنبياء ، وإن كان فيهم منه الكثير صفتهم البشرية .

ومن أحوال الوعي ما ذكره النبي نفسه قائلا : إنه كان يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الجرس ، وكان أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت . وكان الملك يلبس به في هذه الحال حتى إن جبينه ليتفصد^(١) عرقا في اليوم الشديد البرد ، كما كان يأتيه الوحي في صورة دحية الكلبي أحيانا أخرى ، وكان دحية حكما وسيا محبا بين قومه . وربما أتى الوحي في مثل طنين النحل .

وهكذا .. الطنين أو صلصلة الجرس لا يمكن أن يسميا إلهاما أو انفتاح قلب ، بل إن شئت قلت : هي واردات إلى القلب تأتيه من أعلى ولا تنبثق منه . وحديث النبي ﷺ القائل : (ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله) قاض ببطلان دعوى الانبثاق ، وصريح في أن الوحي يكون بالتلقي .

وفي لغز الموت^(٢) قال الكاتب : « إن الوحي كان يأتي الأنبياء بين النعاس (وهو مقدمات النوم) وبين الغيبوبة (الاستغراق في النوم) لأن هذه لحظة عميقة يخرج فيها العقل من إطار ظروفه ، ويتحرر من الألفة والقعود والأحكام العادية ، وينظر حوله من جديد ليصدر أحكاما جديدة أكثر تحرراً وإلهاما » .

« ونيوتن » اكتشف قانون الجاذبية في هذه اللحظة ، وكل المخترعين والمؤلفين والشعراء والمفكرين تفتقت أذهانهم في هذه اللحظة والفرق بين النبي والعبقرى في تلك اللحظة .. هي مساحة الرؤية التي تنكشف لكل واحد ، النبي يشبه جهاز تليفزيون به مليون صمام ، ومساحة الرؤية شاسعة ، وقدرة استقباله كبيرة فهو يستطيع أن يستقبل صوراً من المريخ على شاشة (بانورامية) عريضة ، لأنه مؤيد بوسائل إلهية . والعبقرى هو جهاز « ترانزستور » صغير كاد يستمع إلى محطة القاهرة بصعوبة ، لأنه يعتمد على إجهاد الخاطر الذي قد يخطيء ويصيب ، لكن الاثنين يسبحان جنبا إلى جنب في بحر الحقائق .

(١) يتفصد : يتصبب - يسيل .

(٢) ص : ٩٤ . طبعة دار النهضة العربية .

تعقيب :

وهذا أيضاً نوع من الخلط ، ينقضه المروى من أن الوحي قد يأتي مناماً ، وقد يأتي بقطعة كما ذكرنا ، ولا يجوز الإفتاء بالتخمين في أمر بقول ليس عليه دليل مادي ولا ورد به حديث مروى .

وقد روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الوحي كان أحياناً يأتيه وهو نائم على فخذها ، فتشعر بثقل يكاد يرض^(١) فخذها ، فتعرف أنه الوحي ، وهكذا قال زيد ابن ثابت حين نزل الوحي على النبي ﷺ وكان نائماً على فخذ زيد .

هذه بعض الصور الثابتة لنزول الوحي في حال الاستغراق في النوم ، تنفي أن الوحي يكون فقط بين النعاس والنوم . ثم إن ظاهرة الثقل تدل على أن الوحي شيء زائد على الذات ، فلو كان مجرد « خروج العقل من إطار ظروفه » كما يقال ، لكان الجسم باقياً على وزنه إن لم يخف .

وهذه كلها آثار دالة على أن الوحي ليس شيئاً ذاتياً كما فهم الملاحدة ، وأن فهمهم ليس فيها ذكياً ولا زكياً ، بل غاية في الغباء والخبث .. لقد حدث أصحاب النبي أنهم كانوا يعرفون نزول الوحي عليه ، إذ تأخذه عليه الصلاة والسلام شدة وتأنيه الرخصاء : أي عرق يغسله ، لغزارته . وقد أتى الوحي في صورة رجل يسأل النبي وهو بين أصحابه ، ثم ينصرف وهم يرونه منصرفاً ، ثم يختفي أمامهم دون أن يغيب عنهم حجاب أو بُعد شقة ، كما في حديث مسلم : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم - إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه .. ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد : أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيلاً ، قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره شره قال : صدقت . قال فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه

(١) يرض^١ : يفت^٢ : يضغط بعنف .

فإنه يراك قال : فأخبرني عن الساعة ، قال : ما المسئول عن ذلك بأعلم من السائل ، قال : فأخبرني عن أمارتها . قال : أن تُلدَّ الأمةُ ربَّتَها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعَاءَ الشَّاءِ^(١) يتطاولون في البنيان . ثم انطلق فلبثت ملياً^(٢) . ثم قال ياعمر : أتدرى من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم « ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ، أي تكثر السراري أي الإماء ، حتى تلد الأمة بنتاً لسيدها .. وبنت السيد تكون حرة ، ولها منزلة السيد على أمها ، والعالة الفقراء .

مع الدكتور محمد حسين هيكل :

ذكر الدكتور محمد حسين هيكل : أن أول الوحي أن أتى جبريل النبي بصحيفة معه في المنام فقال اقرأ ، فلما استيقظ وقد نقش الآيات في صدره عجب لما رآه في منامه^(٣)

وبالرغم من أن الرواية ليست هي التي جرى عليها المحققون ، وسندها ضعيف فإن هيكل ذكر أن الملك الذي رآه له حقيقة مرئية أتته فيما بعد .

أيقال : الله هو الحق المطلق :

ذكر الكاتب هذه العبارة « فما الحق المطلق سوى الله »^(٤) والتلامذة في المرحلة الثانوية يعرفون أن من « أساليب القصر » الأسلوب الذي يجتمع فيه النبي ثم الاستثناء ، مثل العبارة التي ذكرها ، فعناها إذن : الله هو الحق المطلق وليس شيئاً آخر : يعني أنه سبحانه معني معين محدود ليس له ذات ولا صفات ولا مدلول غير ما ذكره الكاتب .. وهذه سقطه أرجو أن يكون الكاتب وقع فيها جهلاً بأساليب اللغة ، وليس قصداً أو جرياً وراء فلسفة خاصة تنكر ذات الله وصفاته ، وترغم ذلك الذي قاله - دون أن يقصد قصدهم فيما أرى . ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ﴾ .

ما الفرق بين الكاتب والباطنية ؟

الباطنية فرقة من الشيعة متفق على كفرها ، تقول الآتي عن النبي ﷺ وعن الوحي كما أنقله عن الغزالي بالنص :

(١) رِعَاءَ الغنم .

(٢) لبثت ملياً : مكثت قليلاً من الزمن .

(٣) حياة محمد : ص ١٣٣ - ١٣٤ ط : ٩ .

(٤) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٥٤ .

« النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق (العقل عند الفلاسفة) بواسطة التالى (النفس عند الفلاسفة) ، قوة قدسية صافية مهيأة لأن تتنقش - عند الاتصال بالنفس الكلية - بما فيها من الجزئيات ، كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية فى المنام حتى تشاهد من مجارى الأحوال فى المستقبل إما صريخاً بعينه ، أو مُدرَجاً تحت مثال يناسبه مناسبة ما ، فتفتقر فيه إلى التعبير. إلا أن النبي هو المستعد لذلك فى اليقظة ، فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية »^(١) .

هل يختلف هذا عما قاله الكاتب (ما الحق المطلق سوى الله وما الانفتاح على الله والاتصال به إلا الوحي بعينه) ؟

الختان وخطيئة آدم :

قال الكاتب : (ويقال إن شريعة الطهارة وقطع القلفة الزائدة من العضو التناسلى كانت الكفارة التى قضى بها آدم على نفسه بعد الخطيئة كمحاولة للخصاء - تقززا مما فعل ، ثم أصبحت تقليدا دينيا من يومها^(٢)) .

تعقيب :

ولا أدرى : أجهل الكاتب ما روى عن رسول الله ﷺ فى تاريخ الختان ، وأن أول من فعله إبراهيم الخليل عليه السلام ، وكان الخليل قد اختن بمكان اسمه القدوم « قادوم » ؟ بفتح القاف أو بفتحها مع ضم الدال مشددة أو مخففة أو بزيادة ألف بعد القاف ، أو أنه يرجح الأساطير التى لا أصل لها على ما ورد به الحديث الشريف ، ثم يعلل لهذه الأساطير منطق علم النفس ؟

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما « اختن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وكذا رواه أحمد ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : كان إبراهيم ﷺ أول الناس ضيِّف الضيف ، وأول الناس اختن ، وأول الناس قصر ، الشارب^(٣) .

(١) فضائح الباطنية للإمام الغزالى ص ٤٠ : ٤١ .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص : ٦٣ .

(٣) ما رواه البخارى فى فضل الأنبياء ٨ - والاستئذان ٥١ ورواه مسلم على تخفيف القدوم - أما البخارى ففيه التخفيف وتشديد الدال ، وبالتشديد هو مكان بالشام اختن فيه ، وبمعناه الروايات الأخرى . وهذا ما يستوجب وجوب الجمع بين الروايات ، فلا عبرة بمن قالوا إن إبراهيم ختن نفسه بآلة النجارين المعروفة بالقدوم لأن القدوم بالتخفيف يطلق على المكان وعلى الآلة .. وذلك لأن الحمل على الآلة مستغرب .

وهل يجهل الكاتب - وهو الطبيب - عملية الخصاء ، والفرق بينها وبين عملية الجبّ .. فالخصاء قطع الخصيتين وعملية الجبّ هي قطع الذكر فلنقص ثقافته اللغوية أطلق لفظ الخصاء وهو يريد الجبّ .

وكيف يتصور من آدم أنه يقدم على الخصاء أو الجبّ فيقضى على سبب التناسل ، وهم يعلم أنه إنما زُج به إلى الأرض من أجل ذلك .

وكيف يعالج آدم الخطيئة بخطيئة أخرى - وهي العدوان على النفس - نفسه هو عليه السلام؟

وكيف يقال إنها عملية للتخلص - من داعي العملية الجنسية - والمعروف أن الختان إنما هو من أسباب استكمال العملية الجنسية في أحسن أحوالها؟

وكيف يقدم آدم على إفتاء نفسه دون أن يستفتى .. وقد كانت خطيئته التي يستغفر منها أنه أفى نفسه؟ والرجل الإلهي المطيع لا يتحرك أى حركة إلا بقانون إلهي .. وقد قلنا إنه لا يصح أن تُنسَى الخطيئة الأولى التي عاش آدم نادما عليها طول حياته . ثم إن الكفارات من العبادات ، والعبادات لا تكون إلا بنص شرعي ، وإلا كانت بدعة مرفوضة ، وإن كل بدعة ضلالة ، ولا تعالج الخطيئة بخطيئة أخرى .

الفصل السادس

الغيبيات

● عالم الملائكة والشياطين والجن والمردة

- حديث النمل مع سليمان
- السحر
- عجل السامري
- النفثات في العقد
- البرزخ .
- ن . والقلم وما يسطرون .
- المحو والإثبات .
- يوم عند ربك

● يوم القيامة

- ما هي القيامة
- علامات الساعة
- الدخان - يأجوج ومأجوج
- كيف تأتي الساعة ؟
- مأخذ بنت الشاطيء

● البعث

- العلة في اختيار لفظ ميت في ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾
- منكرو الروح - ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾
- كمال القرآن - في كتاب لغز الموت

عالم الملائكة والشياطين والجن والمردة

تناول الكاتب عدة أمور غيبية له فيها أخطاء ، وله فيها نظرات جميلة - وأهمها ما يلي بعبارة الكاتب .

١ - القرين :

من الشياطين قرين ﴿ وَمَنْ يَعْشُ (ينصرف) ﴾^(١) عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِبَضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ (الزخرف : ٣٦) هي في غرابتها كغرابة الآية ﴿ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾ (الزخرف : ٣٨) لا تدلنا على كنهه ومكان القرين .

ومن الملائكة قرين : ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ : هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴾ (ق : ٢٣) - فالتسليم واجب وإن لم يكن لنا إدراك لجوهر القرين .^(٢)

٢ - الملائكة :

قال تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ لا أحد يعلم المراد بالثمانية ، أهى ثمانية قوانين فيزيقية أو ميتافيزيقية ؟ أم ثمانية ملائكة ، أم ثمانية صفوف من الملائكة^(٣) ؟ ! .

نقض الدعوى :

أقول : الإطلاق في القرآن يتيح لنا التفكير في هؤلاء الحملة ، مع استبعاد تفسير الملائكة بالقوانين الفيزيقية أو غيرها ، لأن قوله ﴿ فَوْقَهُمْ ﴾ تتضمن ضمير جمع العقلاء ، والقوانين مما لا يعقل ، وكل تفسير خالف قواعد اللغة العربية فهو مرفوض ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (طه : ١١٣) - ﴿ يَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ . (الشعراء : ١٩٥) .

(١) انظر ما ذكرناه في التمهيد لهذا الكتاب .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصري : ص ١٢٦ : ١٢٧ .

(٣) المرجع السابق ص ١٢٨ .

ثم قال : كيف تحمل مخلوقات « عرش الله ، وكرسى الله ؟ » الله « الذى يَضُمُّ عرشه كما قال القرآن - ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (البقرة : ٢٥٥) لعل ذلك قوى كهر مغناطيسية هائلة .. ألا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم فى فضاء الكون ؟

ومع أن التفسير بأن الله قوى كهر مغناطيسية هائلة خلقها شاهدة على عظمته - كلام يزيد الإيمان ، فهو لا يصح أن يقال فى تفسير حَمَلَةِ العرش . لأن الله ذكرهم وذكر ضميرهم بالصيغة الدالة على أن صاحبها ممن يعقل .
ثم إن تفسير الكاتب - ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ﴾ بأنه ملك من الملائكة ، تفسير خاطيء .. وإنما هذا القرين الكافر من أصحابه الكفار .

كما يدل عليه سياق الآية ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ : هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ * أَلْقِيَا فى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ * إلى قوله : ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ (ق : ٢٢ - ٢٥) .

لياقة الملائكة :

قال الكاتب : « ولا تتعدد لياقات الملك وكفاياته ووظائفه ، كما تتعدد وظائف الإنسان ومواهبه » .

ولا أدرى من أين أتى الكاتب بهذه الدعوى التى ينقضها الواقع .. فجبريل أمين الله على الوحي .. وهو نفسه الذى نزل على النبي يقول : لو شئت أن أطبق عليهم (على كفار قريش) الأخشبين (جبلى مكة) لفعلت : فقال له النبي : لا . فعسى أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله .

وفى إحدى الغزوات نزل جبريل مددا مع الملائكة ، وقال للنبي كيف تضع سلاحك ونحن لم نضعها : كما فى كتب السيرة .

الشك فى الحديث :

ذكر الكاتب حديث رؤية النبي جبريل فى صورته الحقيقية مرتين إحداهما فى ليلة مقمرة ، وقد سد جبريل الأفق . ثم قال وهو حديث يمكن أن يشك فى صحته .

ومع أن اليوم الذى رأى فيه النبي جبريل يملأ الأفق روى أنه كان بغار حراء وليس فى البقيع ، كما روى الكاتب^(١) . ومع أن الكاتب ذكر بعد ذلك أن جبريل قد يتزل إلى الأرض فى أى صورة ، فإن الذى يعينى أنه سقط فى زعمه إمكان الشك فى صحة الحديث بسهولة ، وهو حديث رواه البخارى ومسلم .

والذى يهمنى أن أذكره أن الطريق إلى رفض الحديث له منهج علمى معروف ، وله فن يسمى علم مصطلح الحديث ، وعلم الرجال - أرجال الأثر .. فلكى يباح له إنكار حديث ما - فى البخارى أو غيره لابد له من سلوك منهج المحدثين .. وأن يقدم الأدلة على دعواه ، وإلا كان ساقط المقالة .

زلة :

قالت بنت الشاطىء فى نقدها الكاتب : « بل أطيل التأمل فى قوله - تأويلاً لآيات النجم : ٤ : ٥ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَحِيُّ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ والتكوير : ١٩ : ٢٠ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ .

وحينما يصف الله أحد مخلوقاته بأنه شديد القوى .. وبأنه ذو القوة والمكانة ، فلا بد أنه هائل عظيم فى قوته ، وفى إمكانياته ، وتفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن يتزل إلى الأرض فى أية صورة ، ويحمل الوحي إلى أى نبي من أى عصر وبأى لغة .. ثم لا أملك إلا أن أتلو الآية المحكمة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ . وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الأحزاب : ٤٠) وأستغفر الله لى وله^(٢) . وهكذا زل الكاتب حين قال : وفى هذه البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين شهوداً (ص : ١٢٣ من كتابه الطبعة الأولى) ، بينما قال الله فى الشيطان : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (الأعراف : ٢٧) .

ويستثنى من هذا ما روى من أن النبي ربط شيطاناً فى سارية المسجد فهذه خصوصية مروية رواية ثقة ، دون ما نسمعه من خرافات غير موثوق برواتها ، أما الملائكة والجن فقد يُروون فى أشكال شتى ، وهذا مروي فى السنة^(٣) .

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن : ص ١٢٨ .

(٢) بنت الشاطىء : القرآن والتفسير العصري ص ١٣٠ ، ١٣٤ - ١٣٥ .

(٣) تفسير البغوى لآية ص ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبَغِّى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ عن أبي هريرة ج ٧ ص ٢١٠ بهامش تفسير ابن كثير ، مطبعة المنار سنة ١٣٤٧ هـ . وكذا أخرجه ابن كثير عن مسلم بإسناده إلى أبي الدرداء ، وأخرجه عن أحمد عن أبي سعيد الخدرى . (ابن كثير فى تفسيره ج ٧ ص ٢٠٩) .

خلود الملائكة :

قال الكاتب : إنهم لا يتناسلون ولا يموتون (ص ١٣٠) . ونقول : أما عدم تناسلهم فقال بذلك المتكلمون ، مستندين إلى نصوص واردة في ذلك ، وأما أنهم لا يموتون ، فهذا أمر لا ندرى من أين أتى به ، وهو يتناقض مع عموم قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ آخر القصص .

ولا شك أن الملائكة شيء ، بل ورد أن إسرائيل عندما ينفخ النفخة الأولى لا يبقى ملك ولا إنسان ولا ذو روح إلا مات ، ثم يقبض الله إسرائيل ، ثم إذا كان الموعد الذى شاءه للبعث أحيا إسرائيل فنفخ النفخة الثانية ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ . (يس : ٥١)

● حديث النمل مع سليمان :

قال الكاتب : العلم يقول الآن - بناء على الشواهد والملاحظات - إن النمل له لغة وكذلك النحل . وكل فصائل الحشرات التى تبنى مجتمعات وخلايا وتنظييات ، فبدون لغة متبادلة كان يستحيل على تلك الألوف المؤلفة من الحشرات أن تتنظم فى حياة ، وتتوزع بينها الوظائف .

تعقيب :

وهو قول جيد غير أنه قال عقب ذلك : وإدراك نملة لسليمان أمر ممكن مثل إدراك سليمان لله (١) .

ولا أعرف للتشبيه مغزى ، أريد أن النمل ألّهت سليمان فعرفته كما عرف سليمان ربه ؟ أم يريد أنها أدركت مقال سليمان : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ (النمل : ١٩) . كما أدرك سليمان الوحى ؟ الاحتمالان لا دليل عليهما .

● السحر :

تأثر الكاتب بما أدخل على التفسير من خرافات فقال : إن أساليب السحر جاءت إلى الأرض لأول مرة فى بابل ، نزل بها ملكان هاروت وماروت .. جاءا إلى الأرض فى شكل بشر (٢) ، وقد ذكر علماء التفسير بطلان الحديث الذى يروى أنها ملكان ،

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى ص ١٣٣ .

(٢) المرجع السابق ص ١٣٣ .

ولذا قالوا : إنما أطلق لفظ « ملكان » على رجلين كانا يتظاهران بالصلاح - خداعا للسذج ، والله سبحانه يرسل الرسل للهداية وليس للتضليل ، وحسبُ الناس من الابتلاء والفتن إبليس .

● عجل السامري :

قال الكاتب : إن السامري صنع بالسحر عجلا من الذهب له خُوار^(١) .

● وجه الحق :

لم يذكر القرآن أن السامري استطاع ذلك بالسحر ، وغاية ما جاء في الكتاب الكريم ﴿ وَلَكِنَّا حُمَلْنَا أَوزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا ، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا : هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى : فَنَسِيَ * أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ ؟ (طه : ٨٧ - ٨٩)

فقد احتال نساء بني إسرائيل على المصريات فاستعرن منهن الحلي ، كما حمل اليهود ذهبهم ، ورحل الجميع مع موسى .. ومن مجموع الذهب سبك السامري لهم عجلا .. جذب أرواؤه اليهود فعبدوه .. فهذا تصوير لما في نفوس اليهود من عبادة للمال . ووثنية كوثنتهم الواضحة في الآية الأخرى .. ﴿ وَجَاوَزْنَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ، قَالُوا : يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ . قَالَ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * ﴾ . (الأعراف : ٣٨)

وقد ذكر القرآن أن عمليات السحر لا تؤثر في طبائع الأشياء ، فهي خداع للرائين ليس غير. وكما قال القرآن ﴿ فَإِذَا حِيَاءُهُمْ وَعِصْيُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (طه : ٦٦) فغاية السحر التخيل والخداع .. ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ ﴾ أما في الواقع فهي لا تسعي .. والمسحور باق على طبيعته ، ولذا قال القرآن ... ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (طه : ٦٩) .

● النفثات في العقد :

قال مصطفى محمود : ثم حكاية الساحرات النفثات في العقد . هذا السحر الذي ورد في القرآن هو علم قديم قد اندثر^(٢) .

(١) نفس المرجع ص ١٣٤ .

(٢) المرجع السابق ص ١٤٣ .

الجواب : ما جاء في سورة الفلق كناية عمّن يقتلن في الغارب والندوة كما يقول المثل ، للإيقاع بين الناس بما يشبه السحر : فكما أن الساحر ينفث في العقد ليؤهم الناس أنه يؤكد سحره فإن النمام يؤكد النيمة .. مما يجعل المرء يصدق ما يسمع من أكاذيب .. وقد جاءت في سورة الفلق الاستعاذة من النمامات ومن شر النفاثات في العقد .. كما ورد في سورة اللهب الآية : ٤ الكناية عن النمامات بحمالة الحطب ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ أى النمامة .

وقد أنكر محمد عبده القصة التى تروى أن النبي سحره لبيد بن الأعصم اليهودى ، وأنكر أن تكون كلمة النفاثات فى العقد قد نزلت بشأن لبيد ، إذ لو صح وقوع الأنبياء تحت تأثير السحر لجاز أن يَتَّهموا بالغفلة فى بعض الأوقات وأن يكون المروى عنهم مما جاء فى ساعة فقدان عقولهم وغيوبتهم تحت تأثير السحر . وهذا طعن يوجه إلى إثبات النبوة ، وسلامة ما بلغنا من الوحي .

وحكى البيضاوى عن بعض المفسرين قول من قال .. المراد بالنفث فى العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل .. مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليسهل حلها . وصحح المحققون حديث البخارى ومسلم أن لبيد بن الأعصم عمل سحراً للنبي وأن النبي أخبر أصحابه بما أخفاه اليهودى إثباتاً لنبوته وأنه يوحى إليه بما يشاء الله من أمور الغيب .. وأما ما يروى من أنه وقع تحت تأثير السحر فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله ، فهو حديث موضوع أقحم على الحديث الصحيح ونبه إليه العلماء وصحح القاضى عياض الحديث جميعه قائلًا : إن ما أصيب به النبي من السحر كان فى الجوارح والجسد لافى القلب والعقل ، وهو « عرضة للآفات كسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما حصل »^(١) كالأوهام التى تطوف بذهن المحموم ثم تزول .

● البرزخ :

قال الكاتب : فإذا جئنا للبرزخ . ﴿وَمِنْ ذَرَائِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون : ١٠٠) . ذلك البرزخ الذى يفصل أرواح الموتى عن دنيا الأحياء ، فإن

(١) شرح الشفا للقاضى عياض ٢٧٨/٤ ، ٢٧٩ وشرح النووى على مسلم ١٧٤/١٤ وفقه السيرة للسيوطى ص ٥١١ - ١١٦ الطبعة الخامسة .

القرآن يعود فيلقي الضوء على معناه في آيتين منفصلتين ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ : هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ (الفرقان : ٥٣) والحجر المحجور هو المنع الممنوع المحذور .

وقال تعالى ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ * ﴾ (الرحمن : ١٩ - ٢٠) .

ومن الواضح هنا أن البرزخ ليس مجرد الأرض الفاصلة ، فالأرض الفاصلة لم تمنع من مسيل الأنهار لتصب في المحيطات . وإنما في القوانين التي جعلت المحيطات في الخفض من الأرض ، والأنهار تنزل إليها من عوالى الجبال ، ولو حدث العكس لتلوثت كل المياه العذبة .

ثم إن الله جعل مياه المحيطات ترتفع في المد - بفعل جاذبية القمر - ولكن بمقدار .. ولو كان القمر أقرب إلى الأرض مما هو .. لكان المد العالى الذى يحدث كفيلا بأن يجعل المحيطات تصب في الأنهار فتلوثها ، ولما وجدنا قطرة ماء نشرها ..

إن البرزخ إشارة الى القوانين الفيزيكية التي تمنع وتضبط وتحفظ لكل شىء حدوده ومكانه .. وهذا يفسر لنا ما قاله القرآن الكريم عن الموتى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون : ١٠٠) فليس معنى البرزخ هنا فاصلا مكانيا يفصل أرواح الموتى عن دنيا الأحياء ، وإنما معناه القوانين المانعة .. فالأرواح بعد الموت تبدأ حياة ذات قوانين مختلفة حالت دون تخاطبنا معها ، لأن بيتنا وبينها برزخا ، هو اختلاف القوانين بين عالمنا وعالم الأرواح .

تعقيب :

والمفسرون ذكروا أن البرزخ هو الحائل الذى يحول بين الموتى والحياة الأولى .. فما قاله الكاتب من أن الحيلولة هي طبقاً للقوانين ، لا يمنع منها مانع . كما أن البرزخ الذى بين البحرين : كونه ذا قوانين - لا يمنع من صحة قول المفسرين قديما ، إنه الفواصل الأرضية بين الأنهار العذبة والبحار الملحة . فما قالوه ، برزخ فعلا تتصامم إليه قوانين إلهية أخرى أودعها الله الكون رحمة بمن وبما خلق ، سبحانه وتعالى .

● ن . وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ :

قال الكاتب ... وأغلب الظن أنه ليس قلمنا الذى نكتب به المقالات وتلهمنا فيه

الشياطين ، وإنما المقصود به هنا القلم الإلهي الذي يكتب به الله أقدارنا في اللوح المحفوظ ، أو القلم الذي تسطر به الملائكة ^(١) .

أقول : وأغلب الظن أن الكاتب عز عليه أن يقسم الله بهذا القلم الذي قد نُعِرضه لهجر القول فقال : إن المقصود بالقلم القلم الإلهي - إلى آخر ما قال .. وهو خطأ مسبوق إليه .. وفي التفسير لهذه العبارة أقوال كثيرة .. والذي أريد أن أقوله : إن الله حين أقسم بالقلم أراد تمجيد العلم في ظل تمجيد أدياته الأولى وهي القلم ، وكما تلهم الشياطين إضلالنا فكذلك يلهمنا الرحمن عظات بالغة تخطها أقلامنا ، بل نكتب به القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، والسيرة العطرة ، والعلم النافع ، وكل ذلك مما يجعل للعلم منزلة رفيعة في الحياة .. فكما من الله علينا بالنخيل والأعناب ، ومنها شراب نافع ومنها مسكر نجس حرام .. كذلك من الله علينا بالقلم إذ أقسم به - وهو سلاح ذو حدين ، لينبها إلى وجوب الترفع به عن أن نخوض به أوساخ الفكر . بل إن مما يرجح أن المراد هو القلم الذي نكتب به المقالات أن الله عطف عليه الكتابة التي يسطرها الناس ، مشركهم وكافرهم ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ . ولو أنه أراد بالقلم الإلهي الذي يكتب به الله أقدارنا لقال : والقلم وما أسطر ، أو وما يسطر ربك .

كما ينبغي أن يكون المراد قلم الملائكة أنه لم يرد لهم ذكر في الآية ولا الآيات التالية لها . ومما يرجح أنه قلمنا الذي نكتب به أيضا ، أن الآية نزلت بالقلم والكتابة عقب الآية التي نزلت بالقراءة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ .. وهذا يدل على أن القراءة والقلم والكتابة هي قراءة قلمنا وكتابة قلمنا .

وقد ذكر البيضاوي أن القلم إما قلم الله الذي كتب به في اللوح المحفوظ ، وإما القلم الذي نكتب به لعظم فوائده . وقد ذكرنا وجه الترجيح .

● الخو والإثبات :

قال تعالى : ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد : ٤١) . وقال الكاتب : والتفسير الأصح أن الآية للدلالة على سعة المغفرة والرحمة بدرجة تصل إلى اللامعقول ، إلى محول القدر المقدور ، والله حر فعال لما يشاء ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ .. وبذلك أفسح الله الأمل للتائبين ، وجعل التوبة تتخطى القدر المقدور

(١) المرجع السابق ص ١٣٧ .

نفسه .. وهذا دليل على مطلق حرية الله ومنتهى رحمته . وتفهم هذه الحرية المطلقة مرة أخرى فيما يروى القرآن عن أيام الله فهو يقول في إحدى الآيات : ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ .. وفي آية أخرى يقول عن الملائكة : ﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (المعارج : ٤) .

ومعنى هذا أن أيام الله هي كما يشاء الله ، فإذا شاء أن يكون اليوم بألف سنة ، وإذا شاء أن يكون اليوم بخمسين ألف سنة ، فهو ليس خاضعاً لزمته مثلنا .. وإنما هو يخلق زمنه .. وهذا شرح فلسفي رفيع لمعنى الأبدية ، أو زمن من لا زمن له ^(١) .

صواب القول :

والمعنى الذى قاله فى فتح باب الأمل للتائبين قول من الأقوال التى جاءت فى تفسير الآية ، ولكن عبارة (محو القدر المقدور) هى العبارة التى يجب أن يحوها الكاتب ، فالقدر المقدور شىء نافذ لا بد من الإيمان بنفاذه ، كما فى الحديث ، « وأن تؤمن بالقدر خيره شره » .

ففى تفسير البيضاوى للآية قيل فى المعنى :

١ - يحو السيئات ويثبت الحسنات مكانها .

٢ - وقيل يحو من كتاب الحفظه مالا يتعلق به جزاء ويترك غيره ثبتاً . أو يثبت ما رآه وحده فى صميم قلبه .

٣ - وقيل : يحو (قرناً) أى جيلاً من الناس .. ويثبت (آخر) .

٤ - وقيل « يحو » الفاسدات « ويثبت » الكائنات .

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائى ﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾ بتشديد الباء ، وَعِنْدَهُ ﴿ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ - اللوح المحفوظ . إذ مامن كائن إلا وهو مكتوب فيه :

أقول : وحذف المفعول الذى يطلبه كل من الفعلين (يَمْحُو) و (يُثَبِّتُ) يحتمل كل الوجوه التى نقلناها عن البيضاوى ، ولا يحتمل ما قاله الكاتب من محو القدر . فالقدر لا يسمى قدراً إلا بعد وقوع القضاء الذى قضى الله به فى علمه ..

(١) نفس المرجع ص ١٣٧ : ١٣٨ .

إنما الذى يتصور بعد وقوع ما قدره الله هو محو الآثار الناشئة عنه من سيئة ، أو إزالة للأثر الموجود ، وبموت الحى وهلاك المادى وهكذا .

كما لا تحتل قولاً آخر نقله البيضاوى ، وهو أن المحو والإثبات يراد بهما النسخ والمنسوخ ، لأن النسخ والمنسوخ مظهر للتعارض أو التضاد فى نصوص الوحي .. والتعارض مظهر يدل على عدم صحة دعوى أن القرآن مصدره واحد وهو الله ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء : ٨٢)

وقد تضمن كتاب (النسخ فى الشريعة الإسلامية)^(١) بيان بطلان دعوى النسخ فى كل آية قال مفسر إنها منسوخة .. حتى لم يعد مجال لذكر هذه القضية بعد ذلك .

● يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ :

وما ذكره الكاتب عن تفسير الزمين بالنسبة لله فهو جائز ومفهوم ، ولكنه ليس المعنى الذى تحتمله الآيات : فقله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (الحج : ٤٧) ليست فى معرض أيام الآخرة ، ولكنها وردت فيما يحتل أحد معنيين : أن الله يمهّل بالعذاب العصاة مدة طويلة ، لو أحصيت بالأيام المعروفة لكان - يمكن الحساب - أن يكون اليوم كالرمز الرياضى الدال على ألف سنة .. وفى الأدب الشعبى للعامية ، وهى متشعبة عن العربية : « يوم الحكومة بسنة » يعنى فى الثانى والصبر .. وسياق الآية يدل على هذا قال تعالى ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (الحج : ٤٧) . فهو سبخانه صبور لا يعجل بالعقوبة .

والاحتمال الثانى : أن تكون بياناً لأمد العذاب وطول أيامه من حيث أن أيام الشدائد مستطالة .

وقال البيضاوى : إنه لا مانع من أن تكون الآية على الحقيقة ، بمعنى أن العذاب فى الآخرة يكون اليوم فيه ألف سنة مما تعدُّ من سنى الدنيا . وهذه الأوجه الثلاثة قلت فى آية المعارج : ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفًا ﴾

(١) بقلم المؤلف - نشرته دار العروبة بمصر . وانظر أيضاً للمؤلف : لا نسخ فى القرآن .. لماذا ؟ مكتبة وهبة بمصر .

سَنَةٍ ﴿ إِذْ هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الْعَذَابِ ﴾ ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ ﴾ * بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * ﴿ الْآيَاتِ

ولفظ (في يوم) جارٌّ ومجرور متعلق : إما بالفعل « سأل » ^(١) . أو باسم الفاعل ..
« واقع » ^(٢) .

وإذا علم أن الزمن ينشأ عن دورة كواكب في القللك .. وأن عالم الآخرة لا يخضع فيه مقياس الزمن لدورة فلكية معلومة لنا ، فإننا يمكن أن نتصور كيف يتحتم أن يكون اليوم ، وهو وحدة زمنية ، لن يكون له وجود حين لا تكون أسبابه ، وهو دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس .

(١) والتقدير سأل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة - « سائل »
(٢) والتقدير : بعذاب واقع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .

يوم القيامة *

● ماهى القيامة :

قال الكاتب^(١) : « القيامة باختصار هى تجلى الله بذاته .. و فرق بين وجود الله وبين تجليه بذاته ، ف بالتجلى بالذات يحدث القهر التام لكل شىء .. والفناء للصور المادية بأسرها ، فلا صورة بالمادة يمكن أن تقوم أمام ذات الله فى توحده وكماله وتجليه ، الجبال تذوب ، وكل صنوف الحياة تصعق ، لا صوت ، لا حياة . لقد رفع الله الحجاب عن سبحات وجهه ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾^(٢) . ويقول يوحنا اللاهوتى عن هذا النور « والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها ، لأن مجد الله قد أثارها » . رؤية يوحنا : ص ٢١ .

وهو النور الذى لم تحمله المخلوقات أول الأمر ، فصعقت ، ثم بعثها ربها فى نشأة أخرى ليكون الحساب ﴿ وَنُشِّئُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الواقعة : ٦١) أى فى صورة مغايرة لا نعلمها .. فالقيامة صورة مكبرة لما حدث لموسى حين تجلّى له ربه ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾^(٣) .

أما تفسير القيامة بنظريات علمية عن اصطدام القمر بالأرض ، أو فناء الشمس ، أو تقلص الكون واحتراقه ، أو تمدده ، أو تشتته فى الفضاء ، أو اصطدام المادة بالمادة المضادة ، فكل هذا فضول لا مبرر له ، فالإنسان يموت بأسباب وبدون أسباب .. وكذلك تموت الأمة ، وتموت الحضارة وتموت أجناس الحيوان بأسرها وتموت النجوم فى أفلاكها .

أقول : وهذا اتجاه لا ينفر منه المؤمنون ، بل إيمان بالغيب كريم .

* القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٤١ - ١٥٢ .

(١) الزمر : ٦٩ .

(٢) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٤٩ - ١٥١ .

(٣) الأعراف : ١٤٣ .

ولكن اختيار الكاتب لفظ [تجلّى الله بذاته] - وهى كلمة لم ترد فى الشرع بخصوص وصف القيامة - اختيار غير موفق فهو تدخّل فى معرفة كيفية وقوعها ، فما أنكره الكاتب على ذوى التفسير العلمى للقيامة وقع فيه بالتفسير الخيالى الذى لم يرد به نص إلا نص التوراة الذى اعتمد عليه ، والتوراة محرفة لا يمكن أن تصلح مصدراً للعقائد ولا غيرها ، وحسبنا ما صورته الله من صفاتها وأعراضها وما ورد من بلاماتها .

● علامات الساعة :

لا يعلم أحد وقتها ، ولكن قد جاءت النصوص بعلامات اقترابها ، فمنها الدخان وظهور يأجوج ومأجوج واجتيازها السد ، وخروج الدابة من الأرض تكلم الناس ، وانشقاق القمر ، وأن تبلغ الأرض زينتها ، وقد وردت النصوص بذلك كله ولكن لنا مع الكاتب وقفات .

● حول الدخان :

قال الكاتب : قال تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ * ﴾ (الدخان : ١٠ : ١٢)

وفى الإنجيل : رؤية يوحنا « الإصحاح : ٨ » (ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم ، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر) ، وذكر يوحنا أنه يستمر خمسة أشهر فقال : « وفى تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم »^(١)

تعقيب :

وما قاله الكاتب : قول فى الآية من عدة أقوال أخرى : إذ قال البيضاوى فى يوم الدخان المبين :

١ - بأنه شدة مجاعة ، فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان ، من ضعف بصره ، أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار ، أو لأن العرب تسمى الشر الغالب دخاناً . وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامها واستغاثوا بالنبي حين كان بمكة ، وإسناد الإتيان إلى السماء ﴿ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ﴾ لأن ذلك بكفّها عن الأمطار .

(١) المرجع السابق ص ١٤١ - ١٤٢ .

٢ - أو يوم ظهور الدخان المعداد من أشراط الساعة ، لما روى أنه عليه السلام قال : « أول الآيات الدخان ، ونزل عيسى ، ونار تخرج من قعر « عدن أئين » تسوق الناس إلى المحشر . قيل وما الدخان ؟ فتلا رسول الله ﷺ الآية . وقال : « يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة . أما المؤمن فيصبيه كهيئة الزكام ، وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخره وأذنيه ودبره » .

٣ - أو يوم القيامة . أى انتظر يوم القيامة .

والقول الأول يرجحه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ﴾ (الدخان : ١٤) - فقد كشف الله عن قريش حين استجارت بالنبي فاستسقى لها .. وكذا قوله تعالى بعدها توضيحاً لذلك اليوم : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (الدخان : ١٥) وكان ذلك يوم بدر ..

والقائلون بأنه يوم القيامة قالوا : هى البطشة يوم القيامة ولكن يمنع من ذلك أنه سبحانه وتعالى قال ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ أى بعد كشف العذاب إلى الكفر ، والعودة لا تكون بعد الموت .. ولكنها قبل الموت ، وهو ما حدث فى مكة بعد استسقاء النبي لها ، أو ما يحدث قبيل قيام الساعة .. وقد رجحنا القول الأول لما ذكرناه . ورؤية يوحنا لعلها تبشر بالنبي ، فتحكى قصة الدخان الذى جاء قريشا بمكة بسبب القحط .. كما أن الرؤية تحتمل أن يكون الدخان علامة لقرب قيام الساعة .. أما الخلاف فى المدة : فالحديث أصدق ، لأن له سنداً ، والسند ولو كان ضعيفاً - خير من الإنجيل الذى لا سند له .

● حول يأجوج ومأجوج :

قال الكاتب : يشير القرآن إلى أن يأجوج هم الجنس الأصفر ، (الصين وما فى دروبها) عاشوا فى آجال وأحقاب من الجهالة والتخلف ، والشعوب المتقدمة من حولهم تبنى أسواراً من العلم والتصنيع . وذو القرنين وصهر الحديد والنحاس ؛ كلها رموز للعلم والصناعة التى كانت دائماً تحجزهم وراء حاجز من الجهل والتخلف ، وتقيم حولهم سداً .. حتى إذا جاء اليوم الموعود ، ونفضوا عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا بأسباب الصناعة ، وصنعوا الحديد والصلب والقنبلة الهيدروجينية وتكاثروا إلى آلاف الملايين وهدموا السد (رمز الجهل الذى يعزلهم عن العالم) ساحوا فى الأرض وكانت الحرب التى تصنع ختام الحياة ، كما فى سفر الرؤيا الإصحاح العشرين :

(متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض ، يأجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب ، عددهم مثل رمل البحر (ولعل الألف هي الألف الثانية التي بقي على نهايتها ثلاثون عاماً)^(١))

تعقيب :

وهذا الذى استهوى الكاتب عقب عليه بقوله : إنها تتداعى الواحدة لتؤيد الأخرى ، ولا نملك إلا الصمت ، فمثل هذه التأويلات لا يحق لنا أن نؤولها ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، والساعة لا يعلمها إلا الله ..

وهذا اتجاه قوم من الكاتب ضلَّ عنه الكثيرون بالرغم من أن قوله ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ليس في موضوع يوم القيامة ، وإنما هو في شأن التشابه من القرآن . ولكن بنفي الرمزية التي رواها أن القرآن ذكر القصة وليس فيها إشارات تدل على أن الألفاظ خارجة عن حقيقتها إلى المجاز .

بل كثرة التفاصيل في الماديات يؤكد أن المقصد هو الدلالة الحقيقية ، وليست المجازية أو الرمزية قال تعالى : ﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا يَاذَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا (أجرا) عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكْنِي (جعلنى) فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * (حازرا) . أَتَوْنِ زُبْرَ الْحَدِيدِ . (كتل الحديد الكبيرة) حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ (جانبي الجبل) قَالَ انْفُخُوا ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ : أَتَوْنِ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ، (نحاس مذاب) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ : هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّى . فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (الكهف : ٩٣ - ٩٩) .

وقد يقال كيف يمكن الاقتراب من هذه الكتل النارية الملتهبة في بناء السد ؟ !
أكانت هناك نهضة علمية تتحكم في الحرارة بالعلم كما نفعل في العصر الحديث ، ثم بادت كما بادت حضارة المصريين القدماء بعلمهم الواسع في التحنيط والكيمياء .. أم دخلت المعجزة في ذلك ؟ !

(١) نفس المرجع ص ١٤٤ - ١٤٥ .

وفضلا عن ذلك فلا يزال سد الصين العظيم أثرا سياحيا يُزار ، وكذا سد باب الأبواب ، وهويديل على أن السد حقيقة مادية لبناء ضخمة كما قال بعض المفسرين .. وإسكندر ذو القرنين حقيقة لا يختلف في وجودها إن اختلف في تعيين شخصه من بين أشخاص يحملون اسم أو وصف ذى قرنين .

ويقال : إن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتار ، الذين زحفوا على البلاد الإسلامية بقيادة جنكيز خان من الشمال الشرقى لآسيا مجتازين نهر سيجون ﴿ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (الأنبياء : ٩٦) والحذب المرتفع من الأرض وينسلون يسرعون الخطو .

وكان أول غزو لهم غزو بخارى في ٤ ذى الحجة سنة ٦١٦ هـ ثم اتجهوا إلى سمرقند ، فدخلوها في المحرم عام ٦١٧ هـ ناهبين ومخربين ، ثم عبروا جيحون إلى نيسابور ، ثم اتجهوا نحو الري فنهبوا ، ثم دخلوا همدان ثم قزوین وقتلوا من أهلها أربعين ألفاً ، ثم اتجهوا نحو أذربيجان ثم تبريز . وفي سنة ٦١٨ هـ دخلوا مراغة فقتلوا أكثر أهلها ونهبوا ديارها ، وبذلك تمت السيطرة على ملك فارس .

ولما توفي جنكيز خان سنة ٦٢٤ هـ كانت بغداد بعيدة عن شر القوم ، فلما تولى المستعصم بالله الخلافة عام ٦٤٠ هـ دخل هولاء - حفيد جنكيز خان - البلاد ، وقتل المستعصم آخر خلفاء العباسيين ، وأباد الكتب فأغرقها في دجلة ثم وجه جنوده للشام ، ولكن قطز زحف مع بيبرس إلى هناك وعمل على إبادتهم فكان له ذلك عليهم في عين جالوت ، وهؤلاء هم يأجوج ومأجوج - كما قال طنطاوى جوهرى - يعبرون الجبال والهضاب بعيدا عن السد الحديدى الذى وعد الله بزواله مع الجبال يوم القيامة . أما متى ذلك ؟ فإن النبى قال حين استيقظ من نومه « ويل للعرب من شر قد اقترب ، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق بأصبعه حلقة صغيرة وروى عن ابن كثير أنه قال : هذه إشارة إلى فتح باب الشر والفتن التى كان أول بواكيرها قتل عمر ، ثم فتح بابها الأكبر بغارة التتار ، فهذه استعارة . وليس فتح الروم الذى بناه الاسكندر (وقرئ) ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (الأنبياء : ٩٦) والجدث القبر ، فهى جملة مستأنفة والضمير «هم» يعود على الناس عامة .

● كيف تأتى الساعة ؟

قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ

عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فجعلناها حصيداً كَآنْ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ ﴿ (يونس : ٢٤) وفي الآية الأخرى : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ (النحل : ٧٧) ، فكيف تأتى فى لحظة واحدة والله يقول ﴿ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ ؟ أجاب الكاتب قائلاً^(١) : لا تفسير لذلك إلا أن تكون الأرض كروية دَوَّارة نصفها ليل ونصفها نهار ، ففي اللحظة التى تقوم فيها القيامة تقع على من فى الجانب الذى يكون به النهار والجانب الذى يكون به الليل مرة واحدة وهذا هو صدق التعبير إعجاز القرآن فى دقة البيان من ناحية ، وفى الإشارة إلى حقيقة علمية وهى كروية الأرض ودورانها من جهة أخرى .

فلو قال « بيّناً » فقط أو « نهاراً » فقط لم يكن صادق العبارة .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ومثل هذه الإشارة العلمية فى الآية قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَّاتًا أَوْ نَهَارًا مَآذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (يونس : ٥٠) وحين تأتى يقع التجلى فيكون الدمار لكل شيء .. كما ذكرنا فى مفتتح هذه الحلقة .

وهذه دقيقة لطيفة من الكاتب بعدها يكون البعث فى صورة أخرى للناس والحياة ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (إبراهيم : ٤٨) - وهذا البروز أو القيام هو سبب التسمية لذلك اليوم أو هذا الطور بالقيامة ..

وفى إنجيل يوحنا اللاهوتى : (ثم رأيت سماء جديدة ، وأرضاً جديدة ، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد لأننا كلنا نقوم للقيوم فى انكسار) ، ﴿ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (غافر : ١٦) .

● مآخذ بنت الشاطيء :

أخذت على الكاتب استشهاداه على ذلك الجبال يوم القيامة بالآية ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً

(١) المرجع السابق ص ١٤٦ - ١٤٧ .

يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴿١﴾ وذلك أن سياق الآية إنما هو في قوم موسى عليه السلام ^(٢) .
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً . وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا
يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ . وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ﴾ (البقرة : ٧٤)
وما قالته حق .

* * *

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٤٩ .
(٢) القرآن والتفسير بعصرى ص ١٥٣ : ١٥٤ سلسلة اقرأ .

البعث *

يقول الكاتب : « في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَبْتُونٌ ﴾ (الزمر : ٣٠)
ولا يقول : إنك ستموت ، بل يقول « إنك ميت » . إذ تحيا بي وتسمع بي وترى
وتنطق بي ، وهكذا شأن كل بشرى لا حياة له بذاته ، وإنما الكل معتمد في وجوده
على الواحد الذى خلق » .

تعقيب :

فهل يعنى الكاتب بالاعتماد - استناد المعلول إلى علته في وجوده ، كما يقول الكفرة
من الفلاسفة ؟ وهذا جهل لأنه يقتضى بقاء المعلول ببقاء العلة أو فناءه بفناء العلة -
وهى الله الخالق وهذا محال .
لا أظن قوله إلا خيال واعظ أديب ، فهو ليس لغة علمية ولا إسلامية . حقاً ..
الإنسان في حياته مدين بها لله ، ولكن الله الذى خلق ، خلق الإنسان من علقٍ ، ونفخ
فيه من روحه فأصبحت له حياة ذاتية . بالروح التى فيه فإذا شاء أن يتوفاه قبض روحه
وانتزعها من جسمه ففارق الحياة ومات .

● العلة في اختيار لفظ « مَيِّت »

قال الكاتب : (١) « في كلمة - إِنَّكَ مَيِّتٌ - عنفٌ يوقظ الإحساس .. إنها تضعك
أمام واقع مفزع ، وأمام حالة في الحاضر لا حالة متوقعة في المستقبل .. إن الواحد منا
ليحمل جثته على كتفيه بالفعل ، وفي كل قطرة عرق أو لعابٍ يطرح بُضعةً ماتت من
جسده » .

وما قاله الكاتب هو الظلال التى تجعل اختيار اللفظة من الجودة البلاغية بمكان
عظيم . ولكنه كلام غير علمي ؛ لأن كلمة « مَيِّتٌ » بتشديد الياء تأتى للدلالة على من

* القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٥٣ .

(١) نفس المرجع ص ١٥٣ .

سيأتيه الموت ، أما من فارق الحياة فعلا فيطلق عليه لفظ « مَيِّتٌ » بسكون الياء كما قال الشاعر العربي :

ليس من مات فاستراح بميت
إنما الميت مَيِّتٌ الأحياء
وقرىء ﴿ إِنَّكَ مَائِتٌ وَإِنَّكُمْ مَائِتُونَ ﴾ بصيغة اسم الفاعل الدالة على الاستقبال أو المضارعة ، والمضارعة قد تتمحّض للاستقبال لقرينة الحال أو قرينة في المقال ، وهي هنا قرينة الحال ؛ لأن النبي ومن معه كانوا موجودين عند الخطاب دون موت فلزم أن يكون المراد هو الفعل في المستقبل .

● صورة البعث :

صور الله هذا في قوله : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (الزمر : ٤٢) - فالنوم ثم اليقظة هو النموذج. المصغر للموت ثم البعث .. فالروح باقية خالدة فلما أعادها الله إلى الجسم الحامد بالنوم - كالنور الهامد - صحا فجأة كأنه نيرون - أو هتلىر - أو - كاليجولا ، وإن الفرق هائل أكبر من أن يُفسَّر بتغيير مادي يتم في لحظات ^(١) .

● منكرو الروح :

ينكر الماديون البعث ، لأنهم لا يؤمنون بوجود الروح فضلاً عن خلودها ، ويقولون : « الإنسان ليس إلا الجسد ومجموعة ردود أفعال أو حوافز كحافز الجوع والجنس والخوف تحركه لإشباعها . فإذا مات أصبح تراباً . وعاد إلى الأصل الذي منه نشأ ^(٢) .

والجواب :

١ - أنه لو كانت النفس أو الروح المحركة للجسم هي الحوافز لما رأينا الآلاف من الناس يضحّون بلقمة العيش ويسكنهم الزوجى في سبيل المثل العليا التي يؤمنون بها . والشواهد معروفة .

(١) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ١٦٢ .

(٢) المرجع السابق ص ١٥٩ .

٢ - وإذا كان المرء هو الجسد فكيف يتحكم الجسد في الجسد وينحضه ؟ وإذا كانت النفس هي دافع الجوع أو الشهوة فكيف تخضع غريزة الجوع الجوع . وتسيطر الشهوة على الشهوة ؟ إنه لا يمكن تصور ذلك إلا بأن يكون المسيطر على الجسم أو الجوع أو الشهوة شيئاً داخل الإنسان غير كل هذه الأشياء المحكومة . يسود عليها ويسيطر ، وهو الذى نسميه الروح^(١) .

٣ - إن الحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها فراكب القطار أو المصعد لا يدرك أحدهما أنه يتحرك وهو فى داخل القطار أو المصعد إذا أغلق عليه ولا يدرك حركتهما . وإنما يستطيع إدراك ذلك لو نظر من نافذة .. ونحن ندرك أشياء . وهذا الإدراك إثبات أكيد بأن هناك شيئين : الشيء المدرك . والنفس المدركة خارجه^(٢) . فالذى يدرك فى نفس جوعها وجهلها وألمها وحاجتها للجنس والأمن وطولها وعرضها .. هو الروح التى تسيطر على الجسم فتديره متعلقة به ومهيمنة عليه وقادرة على الانبعاث عنه .. ولكن كيف هى وماكنهما ؟ ذلك هو السر الذى يعجز عنه البشر

٤ - الله خالق الإنسان ومسخر الكون له : لا يمكن أن تكون نهاية عباده الموت فلا بد من البعث والجزاء وتحقيق العدل . ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾^(٣) (القيامة : ٣٦)

٥ - وأضيف إلى ما قاله أن الطبيب الأمريكى [دنكاف مكدوجل] يقول : أنه وزن عدداً من المرضى فى لحظات موتهم ، وذلك بأن يضع المريض على سرير حاسب - غاية فى الدقة والحساسية ، وبمنعزل عن المؤثرات الخارجية ، فوجد أنه عند لحظة الوفاة - يرتفع قبّ الميزان ، طارقاً الدعامة العلوية ويسجل فور حدوث الوفاة بمقدار ما فقده الجسم ، فوجده يتراوح بين ٥٠٠ ، ٦٠٠ جرام وليس هنالك تفسير لهذا غير أن الجسم خف وزنه بعد خروج شيء منه هو ما نسميه الروح . ويقول علماء الطبيعة : الكائن البشرى مكون من جسمين مختلفين فى طبيعة تكوينهما ، ومتداخلين فى الوقت ذاته فى بعضها ومغايرة هذين الجسمين لبعضهما تابعة من اختلاف تردد الذبذبات الاهتزازية فى الثانية الواحدة لكليهما .

(١) نفس المرجع ص ١٦١ .

(٢) نفس المرجع ص ١٦٥ .

(٣) القيامة ٣٦ .

ويؤكد العلماء أن التردد الذبذبي الاهتزازي للجسم الروحي هو أضعاف ما هو عليه الحال بالنسبة للتردد الذبذبي الاهتزازي للجسم المادي .

ويفسر بعض العلماء عدم مقدرتنا على رؤية هذا الجسم الروحي - بتردده العالي الخارج عن طاقة إدراكنا الطبيعية ، وعلى سرعته الهائلة التي ينطلق بها ، حيث قدرها العلماء بسرعة الضوء (٣٠٠,٠٠٠) كيلو متراً في الثانية الواحدة . ومن هنا كانت حياة الإنسان متوقفة على علاقة هذين الجارين المؤقتة - والموت ما هو إلا مفارقة النفس أو الروح للجسد لتعيش في عالم البرزخ ﴿ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ . وهناك يكون لقاء الأرواح وتعارفها ..

عن يحيى بن عبد الرحمن عن جده قال : لما مات بشر بن البراء وجدت عليه أم بشر وجداً شديداً وقالت : يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة ، فهل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : نعم . والذي نفسي بيده يأثم بشر إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رءوس الشجر^(١)

● ويسألونك عن الروح :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (الإسراء : ٨٥) .

استشهد الكاتب وغيره من المفسرين القدماء والمحدثين بهذه الآية^(٢) على أن الروح سر مجهول لا يعلمه إلا الله . وروت كتب أسباب النزول ما يزكي هذا الذي زعموه . بينا هناك قرائن تدل على أن المراد بالروح في الآية إنما هو القرآن والوحي ، كما في الآية الأخرى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (الشورى : ٥٢) .

● كمال القرآن :

قال الكاتب : لا يحفل القرآن بالأمور الوقتية المتغيرة ، ويتركها لأصحابها يجتهدون فيها^(٣) . وهي عبارة تتردد كثيراً تخالف الحق ، ومطعن خفي في القرآن .. لقد وضع القرآن الأصول العامة التي توفر لكل أمر من الأمور في أي وقت من

(١) حاتم محمد عبد القادر الأهرام - الجمعة ٢٦ فبراير سنة ١٩٧٩ .

(٢) محاولة لفهم عصري للقرآن ص ١٦٩ .

(٣) المرجع السابق ص ١٥٨ .

الأوقات الحل المناسب ، والإطار اللائق ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (مریم : ٦٤) .
﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾
(النحل : آية ٨٩) .

* * *

في كتاب « لغز الموت »

لقد بسط الكاتب الحديث عن الموت والبعث والزمن والحساب والقضاء والقدر في كتابه « لغز الموت » :

وأرى - فائدة للقراء - أن ألخص فكرته في الكتاب ثم أعود إليها مرة أخرى بالتعقيب على ما أرى أن فيه إضافة إلى ما سبق ذكره . و « لغز الموت » هو في الأصل بسط لما كتبه « ول ديورانت » تحت عنوان « الموت » في كتابه « مباهج الفلسفة »^(١) .

أما الأفكار التي ذكرها في الموضوعات الأخرى فقد استوحى الكثير منها من كتاب « فلسفة من الصين » للفيلسوف الصيني « لين بوتانغ » ، وبخاصة ما ذكره بعنوان (في كوننا ذو معدة) ص : ٥٦ - الترجمة العربية طبعة ١٩٥٣ « وليس في كتاب « الله والإنسان » أية إشارة إلى أحد الكتابين »^(٢)

١ - في الفصل الأول : قال :

يحدث الموت في داخلنا كل لحظة حتى ونحن أحياء ، كل نقطة لعاب . وكل دمعة وكل قطرة عرق فيها خلايا ميتة نشيعها إلى الخارج بدون احتفال . ص ٥ « حتى الأفكار تولد وتورق وتزهو في رؤسنا ، ثم تذبل وتسقط .. حتى العواطف تشتعل وتتوهج في قلوبنا ثم تبرد .. إننا - معنويا - نموت ، ومادياً نموت ، وأديباً نموت في كل لحظة » ص ٦ .

ولماذا نرتجف من الرعب حين نفكر في الموت ؟

« السبب أنه الحادث الوحيد المصحوب برؤية مباشرة . فما يحدث داخلنا من موت

لا نراه » ص : ١٠

أما (أنا) هذه الـ « أنا » لا توجد سابقة واحدة عن موتها . « أنا ، من مادة أخرى غير كل هذه الموضوعات . ولهذا أمسك بها وأتناولها وأفهمها ، ولا أستطيع أن أمسك

(١) الله والعقل ص : ١٩٧ .

(٢) الجزء الثاني ص ٣٠٣ ترجمة أحمد فؤاد الأهواني . ط ١ ١٩٥٦ .

بنفسى وأتناولها . « أنا » فوق متناول الجميع . وفوق متناولى أنا أيضا ، وفوق متناول القوانين والظواهر ، هناك حلقة مفقودة وهى تفتح بابا تدخل منه الفلسفة ، ويتسلل منه الفكر ولكنه باب ضيق جداً يؤدى إلى سراديب أغلها مغلق ... ورحلة الفكر فى هذه السراديب مخيفة مزعجة ولكنها تثير الاهتمام وأى شىء يبعث الاهتمام أكثر من الحياة والمصير... ومن أين .. وإلى أين ... وكيف ؟

٢ - وفى الفصل الثانى :

فسر الكاتب حكمة الموت بالنظرية الفلسفية المشهورة القائلة : البقاء للأصلح ، وبالنظرية الشيوعية التى تقول بوجود تناقضات تؤدى إلى هدم القوى للضعيف حتى يظل الوجود فى أقوى وأصلح وأفضل صورة ..

ثم فسر الحب فقال : (نحن نعيش فى مأساتنا الشخصية ، ونرى الموت كفجوة تفغر^(١) . فهاها تحت أقدامنا ، فتشبهت بأى شىء نجده حولنا : تشبهت بأمهاتنا وبزوجاتنا ، بأطفالنا .. بأصدقائنا .. نشعر بالحب والشوق والحنين إلى يد تمسك بها ونختفى من الجرف^(٢) الذى ينهار تحتنا ، ونبصر بالمرأة تمد لنا يديها وقلبيها وجسدها .. وتراقص مثل كوبرى عائم على نهر الفناء فنهرع إليها محاولين النجاة ، ونشعر بجنون اللذة والسرور والفرح ونحن بين ذراعيها نشعر بأننا نولد من جديد ونبعث ونهرب من المصير .. » إن الحب كله قصة جميلة مؤلفها هو الموت نفسه ، وليس الحب فقط ، بل كل العواطف والتزوات والخاوف والآمال وشطحات الخيال والفكرة والفن والأخلاق .. كل هذه القيم العظيمة تدين للموت بوجودها ..

« فالفنان يحاول أن يجد سبيلاً إلى الخلود . يحاول أن يترك مولوداً غير شرعى على الباب يخلد اسمه أو تمثال أو قصة قصيرة . ص : ٢٣ . »

« لو لم نكن نموت لما شعرنا بالحب فما الحب إلا هستيريا التشبث والتعلق بالحياة ومحاولة تهريبها - كالمخدرات - فى بطون الأمهات »

« لا يوجد شىء فى وجودى أو وجودك أغلى من هذه الكلمة الصغيرة « أنا » ص :

(١) تفغر فهاها : تفتح فها .

(٢) المكان الذى أكل الماء ما تحته فهو إلى السقوط قريب .

٣ - وفي الفصل الثالث :

تحدث عن « أنا » فقال :

« أنا » من الخارج لى حدود : ينتهى طولى عند « ١٧٠ » ستيماً ، لى سقف ينتهى جسدى عنده ، ولكن من الداخل بلا سقف وبلا قعر (أعماق) وأفكار وأحاسيس ورغبات لا تنتهى إلا لتبدأ من جديد ، كأنها متصلة ينبوع لا نهائى - وهى أعماق فى تغير دائم. بعضها يطفو على السطح فيكون شخصيتى وبعضها ينتظر دوره فى الظلام » . (ص : ٢٦)

وكان الكاتب - بما يقوله يتزع متزع علماء النفس القائلين بأن اللا شعور والشعور ينسكبان فى بؤرة للنفس هى الدوافع للسلوك الذى يبرز شخصية الإنسان ولكن هذا السلوك تقيده البيئة والعادات والحاجات الشخصية .. ذلك « الأنا » هو الروح داخل ذاتنا ، والروح إرادة لا نهائية لا حد لها إلا نفسها أحس بها ولا أعرفها .. أكابدها ولا أفهمها ، وربما كان السبب أنها أصيلة أكثر أصالة من العقل والتفكير ولا يمكن أن تكون موضوعاً للعقل والتفكير بل العقل موضوعها وخادمها وسيلها إلى بلوغ أهدافها .. أنا أريد والعقل يبررلى ما أريد وليس العكس أبداً . « ص : ٣١ » ولكن ماهى الإرادة ؟ « أنا » كالشوق لا يوصف ، وإنما يكابد ، إنها تنطبق عليها كلمة المتصوف الصالح أبى البركات البغدادى « أظهر من كل ظاهر وأخفى من كل خفى » ولكن هل الإرادة موجودة فى الزمان ؟ وهل تنبض مثل القلب ، وهل تنمو مثل الجسد ، وهل تتعاقب مثل اللحظات . وتنقضى مثل الحالات النفسية ؟ ثم ماهو الزمان ؟

وفى الفصل الرابع : قال :-

قال إنشيتين : المادة فى حالة انتشار وفى ذبذبة وحركة ؛ ولهذا فإن لها بُعداً رابعاً هو الزمن ، أو الزمن الملتصق بالكان ، ويسميه « الزمكان » .. المادة مثل حيوان له طول وعرض وسمك وعمر ، والعمر يدخل فى تركيبها كما يدخل فى تركيب الحيوان . الزمن إحدى الفتلات التى يتألف منها نسيج المادة ، وهو أيضاً إحدى الفتلات التى يتألف منها نسيج الكائن الحى .. (ص : ٣٦) ولكن ماهو الزمن ؟

٥ - وفى الفصل الخامس : أجاب عن الزمن ما هو فقال :

إنه ليست دقائق ساعة الحائط بمقدمة لك إلا زمناً مزيفاً ، وعواطفنا واهتماماتنا هى

الساعة الحقيقية التى تضبط الزمن وتطيله أو تقصره .. أفرحنا تجعل ساعتنا لحظات .. وآلامنا تجعل لحظتنا طويلة مريرة ثقيلة مثل السنين « ص ٣٨ » - فالزمن فى داخلنا تدفق يتصف بالدوام والاستمرار والاتصال . (ص : ٤٢)

وتحكمنا التقاليد والعرف ، فإذا بنا نقيس الزمن بالساعة وبشروق وبغروب الشمس . فنحن لنا ذات داخلية ، وذات جامدة خارجية تحكمها الفرائض والضرورات الاجتماعية ، والخارجية ، تشبه المرحاض النفسانى نقرز فيه كسلنا وضيقنا ومللنا ونقتل فيه وقتنا بانشغالات رخيصة مثل قرقزة اللب ولعب الطاولة « (ص : ٤٤)

٦ - وفى الفصل السادس : تحدث عن الحب وأنه غير الشهوة . فقال :
إن الحب لا يفجره فى القلب إلا التصوف والشعور الدينى ، لأن الدين هو الذى يعيد الإنسان إلى النبع الذى صدر منه ، ويأخذ الإنسان الساقط فى الزمان والمكان ليرفعه إلى سماوات الأبدية ، ولا يرفق إلى هذه السماوات إلا الحب ، منتهى الحب الذى يفنى العابد عن نفسه وعن الدنيا شوقاً إلى خالقه .

وما حُبَّ الإنسان للمرأة أو الفن أو الجمال إلا خطوات الدليل الخفى الذى يقودنا إلى الله المحبوب الوحيد الذى يستحق الحب ، حين نكشف أن موضوعات الحب للمرأة والجمال والفن لا تملك لها وجوداً حقيقياً ، فالوردة تذبل ، والشمس تغرب ، والمرأة تشيخ ، والجديد فى الفن يبلى « (ص : ٥٤) .

٧ - وفى الفصل السابع والثامن :
تناول موضوع الإنسان اهو مسيرام مخير وذكر مشكلة القضاء والقدر وردد المعانى التى نشرها^(١) وخلاصتها أن للمرء إرادة فى داخله تضغط عليها ظروف البيئة وحاجات الجسد وطاقاته ، وعليه لكى يسلم ألا يقاوم التيار ، بل يجارى السنن الطبيعية للكون .
فيريح يستريح .

* * *

(١) القرآن : محاولة لتفسير عصرى . ص ٩٠ الطبعة الأولى .

« مناقشة الكاتب »

١- إن تفسير الكاتب للموت في صورة (علمية) بأنه أمر طبيعي فيحدث في داخلنا كل لحظة عملية موت للخلايا ، وتنتهى بموت كل الجسم .. تفسير ليس علمياً ، لأن الخلايا التى تموت ليست إلا أشبه ما تكون بإفرازات الجسم التى يتخلى عنها الجسم فيغدو أقوى وأصح .. بخروجها ، فهى عملية حياة لا موت إذن ، وسبق الموت مظهراً للعجز البشرى وللقدرة الإلهية المنفردة بالهيمنة على الإنسان والكون معاً . يصنعه سبحانه بأسباب نتوقعها ، أو بأسباب لم يكن يتوقعها الإنسان .

ولو كان الأمر كما قال الكاتب ، لأمكن تحديد الآجال بعد كشف دقيق على أجهزة الجسم ، وبعد تحليله تحليلاً كاملاً .. وهذا من المستحيلات ﴿ وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ (آخر لقمان) .

٢- وأما ما ذكره في الفصل الثانى من نظرية « البقاء للأصلح » فهو تبرير لمشروعية الاصطراع بين القوى والضعيف ، وتبرير لصراع الأقوى للضعيف .. وهو مالا يقره العلم . فالحياة الفاضلة والمستقيمة تتطلب كل لبنة في الوجود فلا يعرف مقياس مضبوط للضعيف الذى يجب التخلص منه ، ولا للقوى التى يجب أن يفسح أمامها الطريق . فقد يكون المرء ضعيف البنية عبقرى الذهن . وعبقرى واحد فى أمة أجدى عليها من ملايين الثيران .

إن قصة الحياة والموت فى غايتها العمرانية ليست إلا كما قال القرآن ﴿ لِيَلْوَكُمْ أَتُكُم أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك : ٢) .

٣- إنها للتنافس المتعارف ، لا للصراع المتحارب ، والأول فيه عمران ورفاهية .. والآخر فيه دمار وفناء .

ثم إن تصوير الكاتب للحب بأنه « دافع الهرب من الموت والتشبث بالحياة » فيستعين المرء بالمرأة يحبها ، أو بأطفاله يحبهم ، لأنه يستعين بهم على البقاء ، وفيهم يدفن

مخاوفه « .. تصوير غير علمي ؟ بدليل أن المرء يخرج لملاقاة الأهوال والموت . من أجل حماية امرأته وأطفاله .

ونحن لا ننسى أننا في عام ١٩٦٤ م شاهدنا المصرية تنازلت عن كليتها لابنتها كي تخلصها من الآلام التي تعانيتها ومن الموت الذي يرتقبها ، فكرمتها الدولة بمنحها لقب الأم المثالية وغيرها كثير ..

وما الايثار الذي ذكره القرآن ، وروى التاريخ الإسلامى له صوراً حية كثيرة ، إلا الدليل على أن المرء لا يحكمه في مسيرته الموت الذي نسب إليه الكاتب عمليات الحب والزواج والفن الرفيع بخلد به اسمه .

ولا تدرى لماذا يضطرب في حديثه عن الحب والفن فيسمى الحب « هستريا » والعمل المبدع « مولودا غير شرعى » في الفصل الثانى ثم يجعلها في الفصل الثالث غاية ما يصل إليه المتدين .

٤ - ثم تحدث في الفصل الثالث عن الشعور بالذات أو « الأنا » وجعل العقل والقلب خادمين لما سماه « أنا » الذى له الإرادة التى يعمل فى خدمتها العقل والقلب . وهو حديث خيالى لأنه حديث عن الأمر المجهول للبشر الذى نحس به ولا نستطيع معرفة كنهه ، وما دمنا لا نعرف كنهه فن العبث أن نقول إن العقل والقلب مسخران له . ولماذا لا يكون ما يسميه « أنا » كيانا ، وأجزاؤه العقل والقلب والجوارح والأعصاب اللمفاوية والسنبتاوية ، أو أن « الأنا » هو التعبير ، أو النتيجة لكل هذه العناصر مجتمعة فى صورة حية ، فليس هنالك خادم ولا مخدوم كما زعم الكاتب .

٥ - وما ذكره إنشتين من غريب احلوّلى للكاتب إنّما هو تردد لما لم يقم على صحته دليل بين ، فإن الزمن عنصر - كالمكان - ينمو فيها الموجود ، وتشكل المادة . هذا معروف بالمشاهدة .

٦ - وتفسير الكاتب للزمن تفسير غريب . فما سماه [ذاتاً خارجية] هى كالمراحض نضع فيه الامنا ، [ذاتا داخلية] فيها تدفق الزمن قديمه وحاضره ومستقبله خيال لا صلة له بالحقيقة ، وهو سرقة شعرية أو كالسرقة الشعرية من قول الشاعر فى صفة المكان :

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها
ولكن أخلاق الرجال تضيق

فهل نقول بمقتضى منطق الكاتب - إن للمرء مكاناً خارجياً يضيق بالآلام ،
ومكاناً آخر يتسع بالآمال نسميه أيضاً ذاتاً داخلية ؟
إن حقيقة الأمر أن ما سماه تدفقاً إنما هو عمل الروح أو العقل . في تصور قياسيٍّ به
تدرك صورة ما ، في وقت مضى أو سيأتي ، فالإنسان بذاته واحد لا ينقسم إلى داخل
وخارج ، والزمن هو الزمن ، فإسقاط آلامنا عليه عبث .

نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا

الفصل السابع

الجنة والجحيم

- فكرة الكاتب
- بطلان دعوى الكاتب
- رجعية الفكرة - جواب القرآن - الجهل بالمثل .
- أساليب التوكيد للجزاء المادى .
- فكرة « الناس مقامات »
- الصَّغار والندم والغيرة
- ما حكم تأويل النعيم والعذاب ؟
- عودة إلى جنة آدم .
- أدلة الكاتب على عدم وجود نار وجنة حسيين .
- ١ - حوار الكفار وبطلان الشبهة
- ٢ - الذى يخوف الله به عباده .
- وفى الحساب .
- المغزى العلمى فى الآية ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾
- الذكر والصلاة - وجه المغالطة
- حديث النذر - إشكال على الكاتب
- توبة الكاتب .

« الجنة والجحيم » *

● فكرة الكاتب :

قال الكاتب : وكل ما جاء في الجنة والجحيم ألوان من ضرب المثال وألوان من التقريب ، وألوان من الرمز ، وقد ذكر الكاتب أنها أمثال في بدء الآية ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ * فيها أنهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾ .

وليس إيراداً لأوصاف حرفية .. فهذا أمر مستحيل لأن الجنة والجحيم أمور غيبية بالنسبة لنا ، لا يمكن تصويرها في كلمات من قاموسنا ، تماماً : كما يسألك الطفل عن اللذة الجنسية فتقول : إنها شيء مثل السكر لقد اخترت له شيئاً من خبراته اليومية ، ومع ذلك ، فما أبعد الفارق بين اللذة الجنسية وبين طعم السكر العادى المتبدل . وبالمثل كان موقف القرآن في مخاطبة البدوى البسيط .. وكل أمنية البدوى في هجير الصحراء أن يعثر على منبع ماء عذب ، لأن كل ما يجد من مياه هي ينابيع مالحة آسنة ، وكذلك اللبن فما أسرع ما يخنم ويتغير طعمه في حر الصحارى فيضرب له القرآن المثل من أعز ما يتمنى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ، مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (البقرة : ٢٧) ، فكل الغاية هي تقريب تلك المعاني المستحيلة . وهكذا قل فيما جاء بالتوراة والإنجيل .

وفصل القول قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة : ١٧) .

أما جهنم :

فهى شيء فظيع ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ، وَمِنْ وَرَائِهِ

* القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص (٦٥ : ٨٤)

(١) المرجع السابق ص ٦٦ : ٧٢ .

عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ . (إبراهيم : ١٧) . ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾
 (البقرة : ٢٤) . ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ
 اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ (الزمر : ١٦) .

فإن الله يقول إنه يورد الألفاظ للتخويف ، فالنعيم والعذاب حق لأن العقل لا يتصور
 أن يخلق الله هذا العالم بهذا النظام الرائع الشامل ثم لا تكون العدالة متوافرة فيه ، إذ
 محال أن يكون الموت - وفي الحياة ظالم ومظلوم ، فلا بد من امتداد للحياة ، بحيث يجد
 الخيرون جزاء خيرهم والأشرار جزاء شرهم ولكن كيف ذلك ؟ قال الكاتب « الذى
 سوف يحدث لنا بعد البعث أن كل واحد ستلازمه رتبته ودرجته التى حصلها فى الدنيا
 لا أكثر ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ (آخر الفرقان) - فمن عاش لا يسمع ولا
 يعقل ولا يبصر الحق فسوف يحشره الله أعمى ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ :
 رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ : كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ، وَكَذَلِكَ
 الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (طه : ١٢٤-١٢٦) - إنها مجرد صفتك تلازمك . إن الله لا يعذبك
 ولكن تعذب نفسك بجهلك ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾
 (النحل : ١٨) وفى الآخرة تتزايد الفروق وتتضاعف فما بين اثنين سوف يكون أكثر
 بمراحل من فارق الدرجة بين حيوان وإنسان .. ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ ، وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء : ٢١ : ٢٧) -
 ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأنعام : ١٢٤) .

« إن هذا الصغار الذى سيعذب ويحرق لأنه سيكون حسرة على صاحبه حينما يرى
 مكانته ومكانة الآخرين ومقدار ما خسر ومقدار ما كسبوا وفى الجنة يقول الله :
 ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ، عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾
 (الإسراء : ٧٩) - إنها إذن مسألة مقامات . كل واحد يبعث على رتبته ومقامه .

« الله لا يعذب للعذاب وإنما يأتى العذاب واحترق الصدر من إحساس من هم
 فى أسافل الدرجات بالغيرة الحسد والهوان والخسران الأبدى الذى لا مخرج منه وسوف
 يكون هذا النكال والتنكيل ، ينكل الواحد منا بنفسه بالدرجة التى وضع نفسه فيها ..
 والتى انحدر إليها بأعماله فى الدنيا » .

بطلان دعوى الكاتب

رجعية الفكرة :

هذا الاتجاه ليس مبتكراً ولا جديداً ، بل إنه فكر صليبي ويهودى معروف ردّده الباطنية ، حيث لا يتصور النصارى ولا اليهود حشراً ، وبالتالي لا يتصور أن يكون الجزء مادياً .. فالبعث عندهم روحى وكذلك الجزء ، وقد سار فى هذا الفلك قبل الكاتب الدكتور خلف الله فى كتابه الذى أنكر عليه العلماء وهو المسمى « الفن القصصى فى القرآن » وتابعه فى هذا الدكتور عبد المنعم ماجد^(١) .

وقد ذهب الوثنيون القائلون بتناسخ الأرواح إلى هذا المذهب أيضاً فقالوا : إنما يكون عذاب المرء بأن توضع روحه فى جسم حيوان خسيس شقي بينما الأتقياء تكون أرواحها فى خلق أرقى وأسعد .

جواب القرآن :

وإنكار التصور المادى للجنة والنار أمر قديم ظهر فى الأيام الأولى للدعوة الإسلامية فحين نزلت أوصاف جهنم ، وأن عليها ملائكة غلاظا شداداً قال الكفار : لو كان هذا حقاً لتغلبنّا عليهم بكثرتنا ، ونزلت الآية الكريمة ترد عليهم فى سورة المدثر .

والقضية كما صورها القرآن ، وكما جاء الوحي فى الرد على الكفار بصدد موقف العناد الذى وقفه « الوليد بن المغيرة .. نقرأها فى هذه الآيات ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقَى وَلَا نَذِرٌ * لَوَاحِةً لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً . وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ . وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا . وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ : مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا . كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (المدثر ٢٦ : ٣١) .

(١) ماجد : التاريخ السياسى للقرون العربية ح ١ ص ١٢٨ طبعة ١٩٥٦ - والفن القصصى فى القرآن ص ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٣ طبعة القاهرة ٥٠١ - ١٩٥١ .

فكما قال الكاتب هي مثلٌ : قال من قبله الذين في قلوبهم مرض والكافرون ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ ﴾ .

الجهل بالمثل :

وأما قوله : هذا تقريب للبدوى الذى لا يجد الماء العذب واللبن الطازج ، فذكرت له الجنة فى الآية ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ فترديد لقول المستشرقين والصليبيين واليهود : إن دين محمد نزل لقوم بدائيين ، ألا ترى كيف خاطبهم فذكر إبلهم وهلمَّ جرأ .

والكاتب طيب عذره - والله أعلم أنه قصير الباع فى اللغة العربية فكلمة « مثل الجنة » مبتدأ ذكره الله ليقارن بين أهلها وهم فيها ، وبين الكفار وجزائهم .. فالخبر وتمة الجملة هو قوله ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ إلى آخر الآية .

ولم يذكر الله أن مافى الجنة من ماء ولبن وعسل وخمر هو مثل - كما فهم الكاتب . ونص الآية - حتى تتضح الصورة - ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، وَمَغْفُورَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ - كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ . فجملة ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ ﴾ إلى آخرها : بيان لصفة الجنة وحالها فهى كما يقول النحاة جملة حالية ، وليست واقعة خبراً عن مثل .. بل يظل الخبر عن المثل يحتاجه المخاطب ، ولا تتم فائدة الكلام إلا بذكره .. وهو قوله سبحانه ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ﴾ .

والآية أسلوب خبرى صورة ، وهو استفهام للنفي والإنكار بلاغة .. والتقدير هل يستوى فى المثل جزاء المؤمن جنة فيها أنهار .. وجزاء من هو خالد فى النار؟^(١) . وجمهور المفسرين على أن كلمة (مثل) بمعنى « صفة » وقال الزجاج : (مثل الجنة) جنة تجري فيها أنهار ، كما يقال : مثل زيد رجل طويل أسمر ، فيذكر عين صفات زيد فى رجل منكراً لا يكون هو فى الحقيقة - إلا زيدا . تلك هى أقوال المتخصصين فى علوم اللغة والتفسير تمضى مع ماجرى عليه السلف من المسلمين . إذن

(١) وجرى على هذا الإمام الزمخشري فى تفسيره للآية .

ما المراد بالمثل الذى قال الله فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا ، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ ؟ (الآيه : ٢٦ من سورة البقرة) .

المراد التشبيه والتصوير ، ويتمُّ بذكر المشبه والمشبه به معاً . كقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ : إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ . وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (الحج : ٧٣) .

وقيل : إن هذه الآية هي التى نزلت بسببها آية البقرة : ٢٦ السابق ذكرها ، فالمشبه هو الأوثان العاجزة عن الدفاع عن نفسها تبلغ درجة هائلة ، إلى حدِّ أنها لو سطا الذباب مع أنه من أغبي الحشرات على شيء من القرابين التى تقدم إليها وسلبت الأوثان إياها لم تستطع هذه الأوثان أن تستنقذها - فهى إذن أضعف من الذباب . وإذا كان الذباب ضعيفاً لا يستحق العبادة . فكذلك الأوثان الضعيفة لا تستحق العبادة .

فهنا فى هذه الآية يبين الله أن ما يذكره من تصوير ضعف الأوثان وعجزها ضربٌ للمثل ، بخلاف الآية التى ذكرها الله عن صفة الجنة فهى على التحقيق . ومن المظاهر التى تدل على أنها للتحقيق قول النبي ﷺ « إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام » رواه البخارى ومسلم والترمذى .

ومن أمثال القرآن ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ .. الآية : ٥٢ : النور - فالمشبه نور الله والمشبه به مشكاة فيها مصباح ، إلى آخر المنظر .

ومن أمثال القرآن كذلك ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ يَتًا وَإِنْ أَوْهَنَ الْيُوتُ لَيَبُتَّ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت : آية ١٤) .

(١) رواه البخارى فى بدء الخلق ٨ - وتفسير سورة (٥٦ و ١) والرقاق (٥١ و ٥٠) - ومسلم فى كتاب الجنة بلفظ مائة عام لا يقطعها ج ١٧ ص ١٦٧ - والترمذى (جنة : ١) وتفسير سورة (٥٦ : ١ و ٢) وابن ماجه فى الزهد : (٣٩) - والدارمى فى الرقاق (١١٤) وأحمد ح ٤٠٧ - ٤٠٤ - ٤١٨ - ٤٣٨ - ٤٥٢ - ٤٦٢ - ٤٦٩ - ٤٨٧ - ح ٣ (١١٠) - ١٣٥ - ١٦٤ .

أولاً : ترى في المثل أن المشبه هو تعلق الوثنيين بالأصنام واحتمائهم بها - رغم ضعفها - والمشبه به هو بيت العنكبوت الضعيف ، فكما أن الاحتماء ببيت العنكبوت عبث .. فكذلك الاحتماء بالأوثان ، ووجه الشبه هو الضعف في كل من المشبه والمشبه به ، واستعراض آيات الجنة والنار يرينا أنها على سبيل الحقيقة وليس من باب ضرب الأمثال .

● أساليب التوكيد للجزاء المادى :

بل إن العالم بأساليب اللغة يرى فيها التأكيد للصورة المادية وعدم احتمال إرادة المثل أو المجاز أو التشبيه . ومن أمثلة ذلك ما يأتي : -

١ - الآية التي ذكرها الكاتب في محمد : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ ﴾ يؤكد أنها على الحقيقة عدة مؤكدات ، منها :

(أ) التكملة للجملة بالحال : أي ذكر الهيئة التي تكون عليها الجنة بعد ذكر الجنة ، وطول الصورة ، وتفصيلها . ثم ذكر الإجمال بعد التفصيل : فالتفصيل أنهار من ماء .. وأنهار من لبن .. ثم قال في إجمال ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ . فهذا التنصيص تفصيلاً - على أشياء ، مع إعادتها بالنص الإجمالي - تأكيد لها .

(ب) ذكر الله المتعة النفسية ، أو صفة الأمن والسلام ، والطمأنينة الروحية - في قوله بالآية ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ بعد ذكر الجانب المادى - يؤكد حقيقة الجانب المادى .. فعلماء النحو والبلاغة يقولون : العطف للجمل أو الكلمات على بعضها يقتضى المغايرة بين مدلول المعطوف والمعطوف عليه . فبعد ذكر الأنهار وذكر الثمار - قال الله سبحانه : ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ومن هذا في القرآن آيات الواقعة (١٥) - إلى (٢٦) وآيات الزخرف ٧٢ ، ٧٣ وعلينا أن نفهم الدين حين نتلقاه من مصادره الأصلية ، وهي الكتاب والسنة - طبقاً لقواعد لغتها العربية الفصحى ..

٢ - آيات المدثر التي ذكرناها : .. مما يؤكد إرادة الحقيقة منها - لا المجاز - ما يأتي : -

(أ) تنوع الأسلوب بين الأسلوب الخبرى ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرًا ﴾ والإنشائي (١) ﴿ وَمَا

(١) الأسلوب الخبرى يراد به الإخبار أما الإنشائي ففيه لهجة الاستفهام أو التعجب أو الأمر أو النهي .

أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿؟﴾ وهو إطناب يكرر تأكيداً لحقيقة ، وقد بين حالها بأنها : ﴿لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ * لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿﴾ أى تغير ألوان الناس بسبب إحراقها لهم ..

(ب) أسلوب القصر : بالنبي والاستثناء^(١) ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ .

(ح) النص على أن من يشك في أن ملائكة جهنم ، وهم خزنتها ، تسعة عشر ، كافر أو منافق ، حتى لو آمن بوجودهم - قال تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ .

٣- ومثل قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةٌ ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (أواخر سورة القارعة) .

فبعد تقرير أن « أمه » أى مصيره هَاوِيَةٌ « يعنى جهنم ، وهو أسلوب خبرى ، أثار سؤالا عن ماهيتها وذكر جوابه ليؤكد المراد منها وهو ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ . على الحقيقة يريد نفى توهم إرادة المجاز .

٤- وقال سبحانه : ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الحج : ١٩ - ٢٢) وهى تؤكد العذاب الحسى فى أول النص - ثم الحسى والمعنوى فى الآية الأخيرة

٥- آيات النساء : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (النساء : ٥٦ - ٥٧) .

(أ) تأكيد العذاب بالنار الحسية واضح فى ابتداء الجملة يان التى تدل على التأكيد ، ثم فى صيغة التكرار والدوام - ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ ثم إن التعليل

(١) النفي مثل (ما) فى الآية والاستثناء (إلا) فى الآية ، والقصر يفيد زيادة التخصيص والتأكيد ، فكانه قال : أصحاب النار مقصورة وظيفتهم على جنس الملائكة .

لتجديد الجلود بأنه ذوق العذاب ، يدل على أن العذاب حسّي ، لأنه من أجله تتغير
الجلود بأعصاب الحبس - ثم إن كلمة ﴿يَذُوقُوا﴾ تشير إلى أن الأمر حسّي .

(ب) وفي الحديث عن جنة المؤمنين ذكر أنواع النعمة : فالبدن بالأنهار والنهار
ينعم ، أما الوجدان أو العاطفة فأعد لها السكن والزوجات الطاهرات ، أما الاسترواح
الذي يكون وراء الطعام والجنس : فأشار إليه بقوله ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ . وتنوع
المتعة - يجعلنا نقول : إنه لا بد من تغاير جنسها ، وذلك معناه تأكيد أن في الجنة كل
نعم مادي ، حسّي ، وروحي ، ونفسي .

٦ - وفي سورة المؤمنون : ١٠٣ - ١٠٥ ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ
آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ .

ولفح الوجوه حركة مادية حسية بجثة - والتفريع بالتكذيب إنما هو تفريع لتكذيب
بأمر حسّي يصير ملموسا بالآخرة .

٧ - وفي سورة الملك : تصوير لصورة النار وعملية قذف حسّي في أعماقها ﴿إِذَا
أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ
سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟﴾ (الملك : ٧ - ٨) .

٨ - وفي سورة التحريم : الآية ٦ : ذكر وقودها المادي ، وذكر زبانيتهما والقائمين
عليها :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ . لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ . وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ .

يقول الإمام حسن البنا : في الجنة النعيم المعنوي والنعيم الحسي وفي النار أيضاً
العذاب المعنوي والعذاب الحسي والنفسى ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين * الذين اتخذوا
دينهم هواً ولعباً ، وغرتهم الحياة الدنيا ، فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما
كانوا بآياتنا يمجحدون﴾^(١) ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما

(١) سورة الأعراف : ٥٠ : ٥١ .

وعدنا ربُّنا حقًّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا قالوا : نعم ... ﴿ (الأعراف : ٤٤)
ولو لم يكن الجزاء مادياً وروحياً معاً .. لكان جزاء أعرج . فالقرآن الكريم يعلن أن
الإنسان روح وجسم ، وأن جسمه ومطالبه المادية هي التي تسوقه الى الشر ، وأنه حين
ينكفُّ ينكفُّ عن المطالب المادية ، فلا بد هنا من تعويض ، فإذا قيل إن الجزاء روحى
فقط ، فأين تعويض الجسم الذى هو متسلط على الروح ؟ فكان لابد إذن من تعويض
مادى .. والعدالة فى الجزاء تقتضى هذا المعنى .

● فكرة الناس مقامات :

قال الكاتب : « الذى سوف يحدث لنا بعد البعث هو أن كل واحد ستلازمه رتبته
ودرجته التى حصلها فى الدنيا لا أكثر » مع فارق الدرجة والنسبة .

هذه المقالة سبق أن قالها الكفار فى عهد النبى نفسه ، ورد الله عليها وبكتهم
فقالوا : ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ : هَذَا إِفْكٌ
قَدِيمٌ ﴾ (الأحقاف : ١١) ، وحكى هذا عن كفار الأمم السابقة : فى قصة صاحبى
الجنة بسورة الكهف قال الله عن الكافر : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ :
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾
(الكهف : ٣٤ - ٣٦) فتأمل قوله فى الربط بين حاضره ومستقبله الأبدى على أساس
من فكرة الامتداد الطبيعى لحياة الشخص حسب منزلته . وفى سورة فصلت (الآية :
٥٠) ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ : هَذَا لِي ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
قَائِمَةً ، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسَى ﴾ .

تعقيب :

حما إن الكاتب ، غنى بالمقامات والامتداد : أن الصالح يمتد به أنس الطاعة
وجنتها ، فيعيش فى الآخرة حياة مطمئنة - وحسب مجهوده فى الصالحات يكون مقامه
عند ربه ودرجته ... وهكذا تكون مقامات الكافر والفاجر عكسية .. ولكن جنة
الطمأنينة النفسية ، أو كما قال الكاتب فى وصفها عند ذكر التخلص من الخطيئة « جنة
الطاعة والإسلام للنواميس الإلهية » ، ذكر الله أن أصحابها الذين نالوها يدخلون
الجنة . وليس من المعقول أن الذى يعيش فى الجنة يخرج الله منها ، أو يدخله بها .
ليكافئه بدخوله فيما أخرجه منه ، أو فيما هو فيه .

﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ * الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ ثم ذكر الجانب المادى ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (الزخرف : ٦٨ : ٧١) .

وأعاد ذكر الأنس العائلى مرة أخرى مع الأمن فقال ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد : ٢٣ - ٢٤) وقال تعالى فى آخر الفجر : ﴿ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً * فَأَدْخُلْنِي فِي عِبَادِي وَادْخُلْنِي جَنَّتِي ﴾ .

فللنفس الراضية المرضية المطمئنة هى النفس التى فى جنة الكاتب ، أى أنهم وصلوا إلى منتهى النعيم الذى يتخيل الكاتب أنه الموعد الذى وعد به الصالحون . فكيف يقول الله لهم بعد ذلك ﴿ وادْخُلْنِي جَنَّتِي ﴾ إلا أن تكون جنة أخرى غير الحالة النفسية ؟ فلا بد إذن أن تكون الجنة التى يدخلها ذوو النفوس المطمئنة بالطاعة الراضية المرضية ، شىء آخر غير الطمأنينة والرضا والسكينة .

● العذاب بالصغار والندم والغيرة

ما زعمه الكاتب من العذاب بالصغار والندم إن هو إلا جزء من العذاب فقط ، فقد ذكر الله ندم الكفار والعصاة يوم الحشر والحساب فقال فى الظالمين ﴿ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ : يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴾ (الفرقان : ٢٧) وقال : ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (غافر : ٥١ - ٥٢) .

وإلى جانب ذكر الله هذا العذاب النفسى لهم ذكر العذاب المادى والحسى فقال : ﴿ إِنَّا ابْتَدَأْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (الكهف : ٢٩) .

وهذا التفصيل للصورة التى يجدها الظالمون يعنى أنها على الحقيقة . وإن من المعلوم أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال : والذين نزل عليهم القرآن إما أن يقال : إنهم يدركون المعنويات ، أو لا يدركونها .

فإن قيل : نعم يدركون ، قلنا : ولهذا نزل خطاب الله وذكر لهم ما يدركونه ، فجعل من العذاب عذاباً نفسياً ، وجعل منه حسياً . وما دانوا على مستوى يفهمون فيه المعنويات : فذكر المحس^(١) لهم لا يكون إلا على حقيقته ، دون تأويل أو تعطيل . فإن قيل : لا يدركون إلا الحسنى قلنا : فلم ذكر الله ما كان معنويًا ؟ أيخاطبهم بما لا يستطيعون إدراكه ؟

وقد قال الله : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ ؟ هل نثهم القرآن بعدم البلاغة لعدم توافقه مع مستوى المخاطبين ؟ إن هذا مستحيل ، ولذا كان الواجب التصديق بأن العذاب منه نفسى ومنه مادي . وقد تحدث الله عن العذاب الروحي ، وكان العرب يتصورون ما قاله سبحانه ألا نسمع قوله في ذلك ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (الفرقان : ٢٤) .

﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ ﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ * الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ . ثم ذكر الجانب المادي ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (الزخرف : ٦٨ - ٧١)

وأعاد ذكر الأنس العائلي مرة أخرى مع الأمن فقال : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ ، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (الرعد : ٢٧) . وقال سبحانه : ﴿ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ (الأنعام : ١٦) .

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ، وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام : ٨٢) .

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ (عبس : ٢٨/٢٩) ومن ثم الإجابة لما ادعاه الكاتب .

(١) المحس : المحسوس .

ثم إننا لا نقبل من الكاتب دعواه أن الله تنزل فهبط بفصاحة القرآن وبلاغته معنى ومبنى من أجل جهلة البادية ؟ لأن القرآن نزل للناس كافة ، من أعلى القمم العقلية الرائدة الى من هم لها تبع .. وهم الناس كافة إذن كما قال سبحانه : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ . وليس كتابا منزلا للبدو خاصة حتى يُنزل القرآن إلى معاني بيئة هزيلة .

ما حكم تأويل النعيم والعذاب ؟

قال الإمام الغزالي : من اعتقد بوجود الجنة والنار ولكن قال : إن السعادة عبارة عن لذة روحية تزيد لذتها على اللذة الجسدية الحاصلة من الطعام والمنكح اللذين تشترك فيهما البهائم ، وتتعالى عنها رتبة الملائكة ، وإنما تلك السعادة اتصال بالجواهر العقلية الملكية ، وابتهاج نبيل ذلك الكمال .

واللذات الجسدية محتقرة بالإضافة إليها ، وإن الشقاوة عبارة عن كون الشخص محجوباً عن ذلك الكمال العظيم كله ، الرفيع شأنه ، مع التشوق إليه والشغف به . وإن ألم ذلك يستحق معه ألم النار الجسدي ، وإن ما ورد في القرآن مثل لعوام الخلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذات ، فإنه لو تعدى النبي في ترغيبه وترهيبه إلى غير ما ألفوه وتشوقوا إليه ، وفزعوا منه ، لم تنبعث دواعيهم للطلب والهرب ، فذكر من اللذات أشرفها عندهم ، وهي المدركات بالحواس من الحور والقصور ، إذ تحظى بها حاسة البصر ، ومن المطاعم والمناكح إذ تحظى بها القوة الشهوانية ، وما عند الله لعباده الصالحين خير من جميع ما أعربت ^(١) عنه العبارات ونهت عليه . ولذلك قال تعالى فيما حكى عنه النبي ﷺ : « أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » مصداق ذلك في كتاب الله ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ^(٢) . وكل ما يدرك من الجسديات فقد خطر على قلب بشر أو يمكن إخطاره بالقلب . فالذي نقطع به أنه لا يجوز التوقف في تفكير من يعتقد شيئاً من ذلك ، لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ، ولجميع كلمات القرآن من أولها لآخرها .

(١) أعربت : أبانت .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة حديث عن أبي هريرة وحديث ٤٢٣ و ٥ ورواه الطبراني في الكبير عن المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده كما في الجامع الكبير ٦٧٣٥/٢٢٤٩ .

فوصف الجنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين ، ولا جرى بطريق كناية أو توسع أو تجوز ، بل بالفاظ صريحة لا يتارى فيها ولا يُستراب ، وإن صاحب الشرع أراد بها المفهوم من ظاهرها ، فالمصير إلى ما أشار إليه هذا القائل تكذيب وليس بتأويل ، وهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلاً .

إشارة اعتراض :

ثم قال الغزالي : « وبذلك تعلم على القطع أنه لو صرح مصرح بإنكار الجنة والنار والخور والقصور - فيما بين الصحابة - لبادروا إلى قتله ، واعتقدوا ذلك منه تكديبا لله ولرسوله فإن قيل : لعلهم كانوا يفعلون ذلك ويبالغون فيه حسماً لباب التصريح به إذ ومصلحة العباد تقتضي ألا يجرى الخطاب معهم إلا بما يليق بأفهامهم ويؤثر في نفوسهم ، وإثارة دواعيهم . وإذا رفعت عن نفوسهم هذه الظواهر وقُصرت عقولهم عن درك اللذات العقلية أنكروا الأصل وجحدوا الثواب والعقاب .. وسقط عنهم تمييز الطاعة عن العصيان ، والكفر عن الإيمان .

قلنا فقد اعترفت بإجماع الصحابة على تكفير ذا الرجل وقتله لأنه مُصرّح به ، ونحن لم نزد على أن المصّرّح به كافر يجب قتله وقد وقع الاتفاق عليه .

وبقي قولكم إن سبب تكفيرهم مراعاة مصلحة العوام . وهذا وهم وظنٌ محض لا يغني عن الحق شيئاً ، بل نعلم قطعاً أنهم كانوا يعتقدون ذلك تكديبا لله تعالى ولرسوله ورداً لما ورد به الشرع ولم يدفعه العقل . فإن قيل : فلم أولّتم آيات الصفات واحاديثها مثل ﴿ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ و« إن الله خلق آدم على صورته » .. ولم تجرؤوا على الظواهر ؟ قلنا : لأن القرآن صرح بنبي إرادة ظاهر اللفظ فقال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ .

ومعنى « على صورته » أى خلق آدم على هيئته التى تزونه عليها الآن ولم يمر بأطوار من أطوار الخلق والتكوين .. فالحديث معجزة دالة على صدق نبوة النبي ، لأنه به يمكن الرد على نظرية التطور قبل مجيئ (داروين) بها بنحو ثلاثة عشر قرناً .

(١) رواية البخارى فى الإستئذان : ١ - ومسلم : (بر : ١١٥) والجنة ٢٨ - وأحمد : ج٢ - ٣٤٤ - ٣٥١ - ٣٢٣ - ٣٣٤ - ٤٦٣ .

عود إلى جنة آدم

ذكر الكاتب في الحلقة الثالثة عن الجنة التي كان فيها آدم ، والتي تنتظر التأبين ما نصه « يشرح لنا القرآن أن الخلاص على الأرض ممكن ، وذلك بأن يفتن الإنسان إلى الخطأ ، ويعود إلى الجنة التي ضيعها أبوه . جنة الطاعة والإسلام للنواميس الإلهية وهذه هي الإنابة والرجعة التي تتكرر في كل صفحة من القرآن . يفتن الإنسان إنه لا يملك إلا ضميره (قدس الأقداس) الذي تركه الله حراً بالفعل ، فيسلمه خالصاً لله ويتجه به مختاراً طائعاً ، وقد وكل أمر نفسه إلى خالقه وخضع لنواميسه ، يفعل هذا وقد أدرك أن مشيئة الله واقعة إن طوعاً وإن كرها ، وإن الله هو الخالق المهيمن على جميع الأسباب وأنه هو الوحيد الذي يملك الهداية والعلم والقدرة^(١) .

تعقيب : -

ونحن نوافقه على طريق الخلاص من العذاب فذلك هو الذي يسمى .. « التوبة النصوح » ولكن هذه العودة إلى طاعة الله والإسلام إلى النواميس الإلهية التي أودعها كتابه المسطور في القرآن ، وكتابه المنشور في الكون ، هي السبيل إلى جنة أخرى مادية فيها المتاع المادي والروحي معا .. كما في سورة الواقعة مثلاً .

فقد قال تعالى في النعيم المحسى عن المرقد والطعام والشراب : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * . أى منسوجة بقضبان الذهب والجواهر - مُتَكِينِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ * وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * (خمر جارية من منبع لا ينقطع) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُتْرَفُونَ * (لا يذهب عقلهم) . وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ .

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٥٩ .

- ثم ذكر الجنس فقال : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

- ثم قال عن الراحة النفسية وعواملها ومظاهرها .. ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ - أى قولاً فاحشاً أو مؤثماً - ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴾ (الواقعة : ١٠ - ٢٦) .

- ثم عاد القرآن إلى ذكر فئة أخرى من أهل الجنة ، وذكر جزاءها المادى قائلا ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ - نبق خضد أى أزيل شوكة ﴿ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴾ - أى موز منظم بعضه فوق بعض - ﴿ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴾ - أى دائم - ﴿ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴾ - أى جار دائم ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ ، ثم ذكر متعة الجنس فقال ﴿ وَفُورٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴾ - كنى عن السرر العالية بالنساء . ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * غُرْبًا ﴾ (أى متحبات إلى أزواجهن - أترابا متساويات فى السن ..) .

والتنوع بين ماهو حسى وماهو نفسى ، دليل على إرادتهما معا .. وحمل إحداها على الآخر ترجيح لأحد الطرفين بدون مرجح ، بل ترجيح للمرجوح ، لأن المؤلف أن يحمل المعنوى على الحسى ، وليس العكس ، فيشبه ذو الجلال المعنوى بالقمر ، ولا يشبه القمر بالجميل .

وقد اختلف الأقدمون فى جنة آدم : أهى الجنة التى وعدنا بها فى الآخرة ؟ أم أنها الجنة بالمعنى اللغوى وهو الحديقة ؟ .. ولكل أدلته أما تفسير الجنة بأمر معنوى لم يرد فى اللغة ... ونخالف به فهم العرب الذين حملوا إلينا اللغة ومن بعدهم طوال زهاء أربعة عشر قرناً ، فذلك مالا يمكن أن ينجح إليه عاقل أريب .

وقد اختلف المفسرون فى بيان الشجرة : أهى الحنطة ، أم الكرم ، أم غيرها من الأشجار المعروفة حسياً ؟ . أما قول الكاتب أنها « رمز الاتصال الجنسى » فقول غريب ومردود . فقول الكاتب : (إن دليل كون الشجرة هو الجماع ، هو أن آدم وحواء خجلا من فعلتهما كما نخجل نحن من العملية الجنسية) قول لا يقبله العقل ..

فقد كانت حواء زوجة ، قال تعالى ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ وجماع الزوجة حلال ولا نخجل منه وكفى الله عن الجماع باللمس والرفث

· وإتيان الحرث .. ولم يعرف في اللغة الكناية عن الجماع بالشجرة ، وكل تفسير خالف اللغة فهو باطل .

هذا فضلا عما رويناه من أن الله إنما ألقى الشهوة في آدم بعد هبوطه من الجنة .

أدلة الكاتب على عدم وجود نار وجنة

١ - حوار الكفار :

قال الكاتب^(١) : ومما يدل على أن النار في الآخرة هي غير ما نعرف من نارنا - هذه الآيات من سورة الأعراف : ٣٧ - ٣٨ ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ * كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكَوْا فِيهَا جَمِيعاً ﴾ - حتى إذا أدرك بعضهم بعضاً - ﴿ قَالَتْ أَخَوَاهُمْ لَأُولَاهُمْ : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ ، عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ * قَالَ : لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

« إنه حوار ومكالمة في النار يجري بين المعذنين ، وفي مثل نارنا لا يمكن أن يجري حوار بين اثنين يحترقان » .

والمعنى الثاني العميق في الآية : ﴿ وَلِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ - إن أماننا اثنين يتعذب الواحد منهم ضعف الآخر مع أنها في نفس المكان . ومعنى هذا أن العذاب في القلب وليس في المكان ذاته ، كل هذه الآيات كواشف ذات دلالة تدلنا على أن النار ليست هي النار ولا الجنة هي الجنة ، ولا الله هو الباطن المعذب . وإنما سوف يتأتى العذاب من تفاوت الرتب تفاوتاً عظيماً . ثم بالسقوط في تقييم أبدى لا مخرج منه يلزم صاحبه كما تلزم الاصبع بصمتها » .

بطلان الشبهة^(٢) :

غفل الكاتب عن طبيعة خلقنا الذي سنبعث عليه يوم القيامة فغاب عنه وجه

(١) المرجع السابق ص ٧٢ : ٧٣ .

(٢) أبقينا المناقشة بالرغم من عدول الكاتب عن رأيه فقال : يحدث أن يتعرض اثنان للحرفيصاب أحدهما بالصداع بينما يحتمل الآخر ، والصداع ألم حسي ومعنوي .

الحق ، إننا خلقنا في حياتنا الدنيا طبقاً لناموس الموت المجهول سره كجهل سر الحياة .
وقانون الخلايا المتجددة التي تنتهى بالضعف والموت حين يشاء الله للإنسان أن يموت
بذلك القانون ، لأننا في دار الفناء ، أما هناك ، في دار الخلود ، فسيعاد ، خلقنا
بطريقة تقبل الخلود .. في النار والجنة ، وكما خلق الله الروح قابلة للخلود رغم فناء
البدن ، فهو قدر على أن يجعل بعث أجسامنا بحيث تكون خالدة كالروح .

والدليل على أن بعثنا سيكون بطبيعة أخرى أننا رأينا أن النبي ﷺ يصف ضرر
الكافر بأنه كالجلبل ، وكان تصور هذه الضخامة يقابل من الرعيل الأول بالتصديق
التام ، دون استطلاع رأى العلم ، أما في عصر العلم فإننا حين نستطلعه يؤكد لنا هذه
الحقيقة .: إذ أن جسم الإنسان مكون من خلايا متنوعة ..

والخلية الحية من أنواع هذه الخلايا .. ثبت علمياً أنها تتحرك في نموها وكيفية
غذائها داخل الجسم بطريقة غير التي تتحرك بها لو عزلت عن باقي الخلايا .

ففي ١٧ من يناير ١٩١٢ بدأ العلماء أول تجربة لتربية قطعة من نسيج حي بعد
مغادرتها لجسد صاحبها ، فرأوا أن قطعة صغيرة تحتوى على بضعة خلايا فردية لو
استمرت تربيتها خارج الجسم الإنسانى لوصلت هذه القطعة التي لا يزيد حجمها على
مليمتر مربع - في غضون سنة واحدة - قدر وزن الشمس ١٣ ألف مليون مرة .. ولهذا
لم يكن غريباً أن تكون أحجام الناس يوم القيامة بطريقة أخرى ، وفي الضخامة التي
جاءت في السنة ، لأن الله حين ينمى هذه الخلايا الحية ويبيئها قد يحيطها بما يجعلها
تنمو نمواً مقيداً بالنسبة لما رأت في تجربة (د : الكسيس كاريل) التي ذكرناها ، ونموا
زائداً عن نموها في جسم الإنسان الفانى في هذه الدنيا^(١) .

وهكذا القول في ضخامة أشجار الجنة ، وسعة الدرجات ، بينها سعة تتفق مع
طبيعة نمو الخلايا الحية في شتى المخلوقات من إنسان ونبات ، ولهذا قال الله سبحانه
﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .
لأنها لا يمكن تمشياً مع المنطق العلمى ، إلا أن تكون بهذه الصورة من السعة .
وبما أن عوامل الحر والبرد تنتهى قبل يوم القيامة بطى السموات وشموسها المحرقة

(١) يوم القيامة لعبد الرازق نوفل ص ١١٢ : ١١٤ - وحديث الذر وسائق آخر هذا الفصل .

وكواكبها القارة^(١) ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ (الأنبياء : ١٠٤)
فإن الجو في الجنة يغير الجو في الدنيا . ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا * وَدَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا ، وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ (الإنسان : ١٣ - ١٤) .

ولا بد أن تكون النار بدرجة غير التي نعرفها في الدنيا ، فلك أجسام أخرى ، لها
طاقات احتمال غير طاقاتها المعروفة . ولذا قال سبحانه : ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ
كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة : ٨١) وتلك نار قادرة على الاشتعال بما لا يشتعل في الدنيا
من التراب والحجارة ﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (التحریم : ٦) .

ولما كان الناس درجات في معاصيهم كان من العدل أن تكون جهنم درجات
عرفت بالدركات ، ولهذا قال سبحانه : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾
(النساء : ١٤٥) - وقال : ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾
(الحجر : ٤٤) - وقال في مقارعهم ، وأنها تتناسب مع خلقهم الجديد ﴿وَلَهُمْ
مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ (الحج : ٢١) - وفي ثيابهم ﴿سَرَايِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ﴾ (إبراهيم :
٥٠) .

وكما قرر العلم أن الخلية الحية يتضاعف غذاؤها خارج الجسم مئات ، بل آلاف
المرات فإننا نتصور كثرة الغذاء ، لدرجة أن الله يسميه إمداداً ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِهَا كِهَةً
وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (الطور : ٢٢) .

بل وينص على الكثرة ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (الزخرف : ٧٣)
﴿وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ (الواقعة : ٣٢ - ٣٣) .

إن كل شيء في الجنة أو النار يحمل اسم نظيره في الدنيا ، ولكنه مختلف في حقيقته
وإن كان مادياً ، وهذا هو الحقيقة التي قال الرسول فيها : مالا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وحقيقة أن يكون في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، لها نظير في عالمنا ..
فعالم الفواكه به من الفواكه مالم نسعد بمذاقه ، وما سينمضي عمرنا ولا نذوقه ومالا

(١) يوم القيامة لعبد الرازي نوفل ص ١١٢ - ١١٤ .

(٢) القارة : الباردة .

نسمع عنه - فثلا فأكهة التين يقرر العلم أنها تبلغ (٢٥٠٠) نوع .. فهل يمكن استيعاب هذه الأنواع لواحد أو مجموعة من البشر ، والعناكب قبائل تبلغ نحو خمسين ألف قبيلة ، والجراثيم كذلك فنحن لم نخط بعلم الكثير .. والإحاطة أمر غير ممكن للفرد .. وإذا كان في الدنيا مالا عين رأت بالنسبة لمجتمعات كثيرة فما بالناس بعالم الآخرة ؟

وكل امرئ دخل الجنة يجد ألوان المتاع يختار منها ما يشاء ، فمن لم يحب العسل فليختر غيره ، فليس ذكر الله العسل أو اللبن اللذين يكرهها الكاتب معناه إلزام تعاطيها .. وإنما هو بيان للأصناف المعروفة ، تتفق في التسمية مع نظيرها في الدنيا ، وتختلف في جوهرها ، كما في الآية الأخرى : ﴿ كَلِمًا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ ٢ : ٢٥ لا يعترين الحيض والنفاس .

وتأتيه امرأة عجزوز تسأله أن يدعو الله لها بالجنة فيأزحها قائلا : « الجنة لا يدخلها عجزوز » فلما رأى فزعها قال لها : ألم تسمعي قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * غُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ (الواقعة : ٣٥ - ٣٧) أنه يعني أنها تدخلها ، وقد أعاد الله إليها شبابها فلا تدخلها يهزؤون الشيخوخة كيائها ، ويغضن جبينها ، وقد صح الحديث بأننا نُبعث غُرُلًا .. يعني غير مختونين .

وهذا التبديل ليس لخلق الناس فقط ، وإنما سوف يكون لكل شيء . ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ (إبراهيم : ٤٨) . ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ (الحاقة : ١٣ - ١٦) .

سوف تتبدل طبيعة السيطرة الروحية ، وتوسع طاقات الجسم بما لم يكن موجودا في هذه الحياة ، حتى إنه ليرى المغيبات ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (ق : ٢٣) . ثم ألا ترى أن من طبيعة المرأة أن تحيض وكان الله أخبر عن المرأة أنها في الجنة لا تحيض ، ﴿ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ . وهذا مما يدل أن البعث خلق جديد لا يخضع في الحكم على شؤنه لمقاييسنا الدنيوية .

وأما قوله كيف يتحاوران ؟ فالجواب : لأنها بخلق جديد يمكن معه ذلك . وكالحوار الذي أخبرنا الله أنه يقع بين أهل الجنة والنار : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم ﴿ (الأعراف : ٤٤) ﴾

وكما ينادى أصحاب الأعراف أهل الجنة من مواقعهم ﴿ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كُلاًّ بسيماهم . ونادوا أصحاب الجنة أن سلامٌ عليكم ﴾ ^(١) - كما ينادون أصحاب النار كذلك ﴿ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴾ ، وكما ينادى أصحاب النار أصحاب الجنة ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين ﴾ .

وأما قوله : كيف لا يدرك كل أن الآخر يجد ضعفاً ^(٢) من العذاب وهو معه في جهنم ؟

فالجواب : أن كُلاًّ يشغله عذابه ، كما نحدث في معسكرات النازي والصهاينة والسجن الحربي في التحقيق مع بعض الأفراد يجمعهم اتهام واحد .. فلا يدري الأسير بم يعامل زميله ، وقد يحسن إلى زميله في الظاهر ليشتد به الأسي ، بينما زميله يلقي الويلات بعيداً عنه .. وربما لا يدري به إلا عندما يريد المحقق أن يواجه أحدهما بالآخر .

وقد يكون قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾ وعيدا من الله أن يضاعف هذا مستقبلاً ، وليس إخباراً عن الماضي والحاضر ، أو خبراً عن الحبا لهم ، وكأنه قال لقد جعلنا لكل ضعفاً ولكن لا تعلمون ما قرناه .

وقد سقط الكاتب في إنكار الخروج من النار بزعمه أن الخلود أبدي ، بينما صح عن النبي ﷺ أن العصاة يدخلون جهنم ما شاء الله لهم ، على قدر معصيتهم ، ثم يخرجهم منها بعد أن نالوا جزاءهم ويدخلون الجنة . وفي الحديث « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » . قال أبو سعيد : فمن شك فليقرأ : إن الله لا يظلم مثقال ذرة ^(٣) .

(١) الأعراف : ٤٦ - ٥٠ .

(٢) الضعف : الشديد من العذاب ؛

(٣) رواه الترمذي في صفة جهنم وقال حديث حسن صحيح . وروى عن انس عن النبي ﷺ يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام قال الترمذي هذا حديث حسن غريب .

● مالا عين رأت :

ولا تنافى بين أن يكون في الجنة والنار ما ذكر صريحاً في القرآن والسنة وما لم يذكر مما لا عين رأت ، فليس حتماً أن يكون كل ما في الآخرة مما لا يدرك ، ثم إننا لو أجزنا أن يحمل كل لفظ صريح على التأويل دون قرينة تدل على امتناع إرادة المعنى الأصلي للفظ ، لاستحال أن يفهم عن الله أو عن الناس شيء ، إذ لكل قائل أن يقول : أنا فهمت أنك تقصد بكلامك شيئاً آخر غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ ، فيختل العمران والتفكير والعدل في الحياة ، كما أن في إنكارنا ظاهر اللفظ ادعاء عملياً على أن الله عاجز عن أن يبين لنا مراده ... والبلوغ الفصيح لا يعجز عن بيان المراد .

٢ - الذى يَخَوْفُ الله به عباده :

في مطلع هذا الفصل : ، ذكرنا استشهاد الكاتب بقوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ ﴿ (الزمر : ١٦) وقوله « ذلك » اسم إشارة راجع إلى لفظ الجملة لا إلى معناها .. أو أنه سبحانه يريد التخويف فقط لأنه الغفور الرحيم ..

والجواب أن اسم الإشارة راجع إلى حقيقة المعنى .. وأن الله يخوف بذلك عباده المؤمنين ليتقوا عذاب النار فيظلوا مستقيمين على الطاعات . فهو تخويف للمتقين من عباد الله كما قال سبحانه : ﴿ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَهُ ، يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا ﴾ (الزمر : ١٦) .

والتخويف يكون بالأمر الذى يدخل تحت سلطان الفاعل وقدرته .. بالأمر الذى له وجود معلوم .. فأنت يمكن أن تخوف آخر بالضرب أو بالسجن أو الموت ، ولكن لا تخوفه بمجهول غير موجود « كالاستلاصيم » مثلاً تخوف بما له تصور ولو ذهنياً كأم الغول .. أما مالا صورة له ولا وجود ولو في الذهن .. فهذا مالا يكون .. ومن ثم فإن ما خوف الله به عباده يجب أن يكون له وجود وبما تصوره عباد الله المتقون .

هذا إلى أنه من صفات الذم أن يقول المرء شيئاً لا ينفذه ويهدد بما لا يقع ، وقد قال سبحانه : ﴿ لَمْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف : ٢ - ٣) .

ومحال أن يذم الله شيئاً ثم يفعله : عدا ما اختص به نفسه كالكبرياء وطلب الحمد

والثناء . فالإقرار له سبحانه بهما له مزية خاصة هي تزيهه عن المشابهة لخلقه ، وصهر
من عداه في وحدة العبودية لوحدانية المعبود ، بينا هما في البشر سبب للفرقة وشحن
القلوب بالأحقاد ، فصفة الكبرياء وطلب الحمد وطلبهم للثناء .

كما أنه من الإثم أن نصم الله بعبث نعيم به المعيين وهو فينا ، جل جلال الله وتتره
عن كل نقص .

ثم إن مقتضى الإيمان بالحشر أن يكون للحشر والجزاء مكان ، وللمكان صفة ،
وهذه الصفة هي التي ذكرها القرآن لهم ﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾
الخ ..

في الحساب

قال تعالى : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ ، كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ﴾ ..

وقال الكاتب ..

حتى الحساب هنا يبدو أنه حساب النفس للنفس ، تعالى ذو الجلال أن يحاسب أمثالنا . وأن يعذب أمثالنا ، إنما قد لزم كل واحد عمله كظله ، ولا خلاص .. فالحق أن الله رحيم حتى من لم يهذه العذاب في الآخرة فإنه يرحمه بعدم إعادته إليها . وقال سبحانه في علة هذا ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ . والألفاظ الرهيبة التي وصف الله بها القيامة كالقارعة والصاخة .. لتوقظ الغافلين^(١) .

تفنيد الدعوى :

إنكار حساب الله للناس خطأ . أفحش منه الجهل بمدلول الآية : فإنها ذكرت أن لكل إمريء يوم القيامة كتاباً فيه أعماله ، وسيسلم هذا الكتاب الذي هو بمثابة الإعلان الموجه له بالتهمة لينكر ما ينكر ويعترف بما يعترف ، وحين تكون التهمة حقائق ثابتة تسمو على الإنكار يقال للمتهم : إنها تُهمُّ تدينك ولا تستطيع إنكارها .. فهذا المقال تأكيد لدقة الحساب .. ومهابته وجديته ، وليس تخلياً عنه وتبركاً للأمر فوضى ، واسمع سياق الآية تدل على هذا المعنى .

﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ * اقْرَأْ كِتَابَكَ ، كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ . ثم إن كلمة (وَنُخْرِجُ لَهُ) تدل على أن الحساب ليس ذاتياً ، وإنما آتٍ من الخارج ، أى من الله سبحانه وتعالى ، ويؤكد أن الله هو المحاسب قوله تعالى ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (المتحنة : ٣) ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (النساء : ١٤١) . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (يونس : ٩٣) .

وقال النبي ﷺ « إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عَرَاةٍ غُرْلًا ^(١) » وفهمت عائشة بفصاحتها العربية الأصيلة أن هذا الحشر للحساب والعرض على الله أمر واقع كما يدل عليه ظاهر اللفظ ، فعجبت كيف يقع هذا وتنكشف العورات التي أمر الله بسترها .. وكان جواب النبي أن شدة الهول تصرف الناس عن أن يذكروا ذلك أو يلتفتوا إليه .. وهذا حديث صحيح صريح لا يحتمل التأويل : ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر : ٧) .

وقد ذكر الله عز وجل جدال المرء عن نفسه في الحساب بين يدي الله . ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ (النحل : ١١١) .

وقد ذكر الله الحشر من أجل الحساب صريحاً وصور الاعتراف في موقع الحساب ، واستنكار المذنب شهادة أعضائه عليه بعد الفراغ من الحساب وإدائته وقذفه في النار قائلاً : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَخُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِمَ لِيْجْلُودِهِمْ : لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ؟ قَالُوا : أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (فصلت : ١٩ : ٢١) .

والجرس الرهيب لأسماء القيامة : مع إفادته إيقاظ الغافل - فإنه له دلالة على صفة من صفات يوم القيامة وأهوالها ، ومحال أن يكون لله لفظ خالٍ من معنى ، أو مجرد عن الحقيقة .

ثم إذا كان الحساب ذاتياً - أي من المرء لنفسه - فلم أعلن الله عن حشد الخلائق للحساب ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ * وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّحَدَّدٍ ^(٢) ﴾ (هود : ١٠٣ : ١٠٤) ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (الإسراء : ٧١) - ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً ، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ (المجادلة : ٦) ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (ق : ٤١) -

(١) غرلا : تعود إليكم القلفة التي أزيلت عن الحشفة (رأس القضيب) عند الختان . وقد رواه البخاري (الأنبياء ٨-٤٨ - تفسير سورة : ٥ ، ١٤ - رفاق ٤٥ - وأخرجه مسلم (الجنة ٥٦-٥٩) الترمذي (قيامه ٣٠- تفسير سورة ٨-٢ - والنسائي (جنانتر ١١٨-١١٩) وابن ماجه - الزهد ٣٣ - والدارمي : رفاق ٨ و ٨٢ وأحمد ط : ٢٢٠-٢٢٣-٢٢٩-٢٣٥-٢٥٣-٣٩٨ و ح ٦ : ٥٣ : ٩٠ .

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (النبا : ١٨) - فلم هذه الحشود ؟ والله يقول : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة : ٢٢٣) ويقول : ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ (القيامة : ٣٠) - ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الواقعة : ٤٩ - ٥٠) ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ (القمر : ٤٦) .

● المغزى العلمى فى الآية :

إن فى قوله تعالى : ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (الإسراء : ١٤) مغزى علمياً كبيراً ، فكيف يتذكر الإنسان بعد آلاف السنين الأحداث المدونة فى كتابه ، والقرآن يؤكد أن بالإنسان ما يذكره كل ما حدث ؟

لقد أجرى « فيليكس اشترد » و « مواذر » فى معهد التكنولوجيا بكاليفورنيا تجربة على جزء من عصب قوقعة أثبتت أن الأعصاب من الأجسام لا تهلك وأنها مهما قطعت إرباً - تحتفظ بالمعلومات التى تمر بها وتتذكرها بعد فناء باقى أجهزة الجسم الدموية والهضمية والنفسية . وليس هذا بغريب ، فإن بعض حبات من القمح مضى عليها أربعة آلاف سنة كانت مع قدماء المصريين حين زرعت نمت ، لأن العنصر الحيوى بها لم يمت . ولذا فإن الجهاز العصبى بالبر والبحر أو الجو يظل له قدرته الواعية كاملة ، وإن كنّا لا نسلم أن هذه الأعصاب لا تفنى مطلقاً ، إذ ﴿كل من عليها فان﴾ ولو بعد آلاف السنين ، عندما ينفخ فى الصور .

ولذا فإن سؤال القبر لا يحتاج إحياء الجسم الميت ، ولا عودة الروح إليه فى صورة عودتها للنائم بل يكتفى باتصال ضعيف للروح بقدر ما يتيسر سؤال القبر ، فالخلايا العصبية قادرة على التذكر ، وعلى التوافق المطلوب للمواقف المتغيرة . وهذا هو التفسير العلمى الذى يقترب بنا إلى تصديق الحديث المروى عن رسول الله ﷺ أنه نادى الكفار الذين دفنهم المسلمون يوم بدر « قد وجدت ما وعدنى ربي حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ » رواه مسلم عن أنس^(١) . فقليل يا رسول الله أتخاطب جيفاً ؟ فقال : « ما أنتم بأسمع لى منهم » فإذا أمكن لفيليكس اشترد بأجهزة العلم تحريك الخلايا

(١) إحياء علوم الدين ط ص ٣٠٤ ط الحلبي .

النبيلة بأخبارها الماضية فإن هذا يجعل الحساب والبعث والسؤال من الأمور الممكنة علمياً ولا ينكر إمكانها إلا جهول . كما أثبت العلم أن جسم الإنسان يقوم بتوليد القوة اللازمة لنقل الأفكار عبر آلاف الأميال عن غير طريق الحواس .

وفي ندوة عقدها العلماء الأمريكيون والسوفييت في لوس انجلوس (يونيو ١٩٦٩) ، حول الإدراك خارج الحواس قال العالم السوفيتي د . كوجان بمعهد يريوف للاتصالات الألكترونية في موسكو ، في بحث تلى في الندوة : (إن الحسابات القائمة على التجارب تشير إلى أن جسم الإنسان يولّد أربعة أو خمسة أمثال التيار الكهربائي الذي يعتقد أنه ضروري للتخاطب أى نقل الأفكار من شخص إلى آخر عبر مسافات طويلة) . وتحدث عن تجارب أجريت على آدميين عملوا كأجهزة إرسال . وآخرين كأجهزة استقبال ، وتبدلت الأفكار على بعد وصل مسافة تقرب من ثلاثمائة آلاف كيلو متر .

فاستقبال فكر الآخرين في لحظة زمنية عبر آلاف الأميال كعمر وسارية كان يظن أنها من غرائب فعل الروح حتى كشف العلم في هذه الأبحاث أنها تتم عن طريق كهرباء معينة موجودة في الجسم المادى للإنسان . ولكن كشف الإنسان لنفسه اليوم يقرر عظمة إيمان عمر وعظمة الحقيقة التي يمكن أن نستنبطها الآن ، « من عرف ربه فقد عرف نفسه » .

بدون أجهزة العلم الحديث اكتشف الأولون بجهاز الإيمان هذه الحقيقة ، بل علمهم الله إياها عند الحاجة أليست لونا من البيان الذي قال الله عنه ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (الرحمن : ٣ : ٤) ، فما الحكمة في هذه الكهرباء؟

إنها في الحياة الدنيا ذات علاقة مباشرة مع الجهاز العصبي وخلاياه .. إذ أثبت العلم أن الخلايا العصبية تتغير فيها الطاقة الكهربائية باستمرار لتسبب الإحساس أى إحساس بالألم أو السعادة أو الحركة .. وكل الجهاز العصبي مترابط بشبكة كهربية ، وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الكهرباء خارج الجسم أيضا ، ويمكن استخدامها دون أن يفقد اتصالها بالخلايا العصبية^(١) .

(١) يوم القيامة : ص ٨٠ - ٨٢ .

إن استخدام هذه الكهرباء خارج الجسم بصفة دائمة أو منتظمة ومستمرة : قد يأتي يوماً ما ، وقد يشير إلى أن هذه الكهرباء الموجودة في الخلايا العصبية قد انتقلت بأحاسيس وأفكار صاحبها إلى إحساس وفكر آخر ، أي إنها اتصلت بالخلايا العصبية في الشخص الآخر وسرت فيه ، والوسيط بين الخلايا العصبية في المرسل والمستقبل هو الروح تنقل روح المرسل الفكر من الأعصاب إلى روح المستقبل ، ثم من روح المستقبل تتلقى أعصابه تلك الأفكار الوافدة من الجسم المرسل ..

وبهذا يتضح لنا أن الحوار الذي يقع في النار ولم يتصوره الكاتب - يقرر العلم إمكانه ، فالخلايا العصبية بأفكارها وكهربائها متصلة بالكهرباء الخارجية للجسم أياً كان هذا الجسم . وفي أي وضع كان ، والتيار الكهربائي العصبي والذي يكون خارج الجسم يترجمان هذه الأفكار ، فتحملها الروح إلى روح الشخص الآخر ، حيث تلتحم بالكهرباء العصبية والخارجية ، لذلك الشخص المرسل إليه ، ويترجم إجابته التي تذهب لمخاطبة الأول بنفس الطريق ، ولا يعيننا تحريك اللسان بالذبذبات الصوتية ، فالمهم هو الوصول إلى الغاية من هذه الذبذبات التي نسميها كلاماً ، وقد بما قيل :
إن الكلام لفي الفؤاد ، وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وكما قال شوقي :

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت
عيناي في لغة الهوى عيناك
وليس الحوار وفقاً على جارحة اللسان والشفتين ، فإن هناك اللغة التي تسمى
(الفنتريولوجي) .. أي التحدث من البطن ..
ولفظ الفنتريولوجي مركب من مقطعين أولهما ، بمعنى البطن والآخر بمعنى الكلام ،
وهو فن يستطيع المجيدون له أن يحدثوا أصواتاً ويتكلمون بدون أن يحركوا شفاههم ولا
عضلات وجوههم ، وفي صورة يخيل بها إلى المستمع أن الأصوات تصدر من البطن ،
لا من أعضاء النطق ، وأنها تنبعث من شخص آخر ، لا من المتكلم .

ويزاول هذا الفن بقصد الرياضة وتربية المهارة عدد كبير من الهواة ، كما يزاوله بغية
الدَّجَل بعض المشعوذين ليوهوا السذج أنهم متلبسون بالجن الذين عن طريقهم
يستطيعون الوصول إلى الغرائب والعجائب وقد ذكر « د . د . علي عبد الواحد وافي » أن

العلامة « جوتمان » كان يتدرب على هذا الفن فأدهشه أن ابنه الصغير الذى لم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من عمره قد سبقه كثيرا فى هذا المضمار ، لمجرد مشاهدته لحركات أبيه وهو يتمرن على هذا الفن ، وسماعه الأصوات ، وبدون أن يقصد أبوه مشاركته له. فى هذا المران .. وذلك طبقا لقانون محاكاة الأطفال - فى المرحلة من أواخر السنة الأولى إلى أوائل السابعة - للغير. فى الأصوات بمختلف أنواعها ، وما أذيع عن المرأة الباكستانية عام ١٩٧٠ أنه سمع فى بطنها جنين يقرأ القرآن الكريم ويتكلم ، إنما يفسر بذلك وليس حديث جنين .

وبعد ما كتبناه لأستاذنا ظهر أن المرأة كانت تخفى فى نفسها جهاز ترازوستور ، فما يسمعه الناس هو من الإذاعة ، وقد عوقبت فى بلدها لخداعها . كما أن الحوار ليس وقفا على اللغة الصوتية .. فهناك الحوار بعلامات مورس وهو مفهم ، وهناك الحوار تحت البحر باهتزازات معينة بجبال تربط بها الضفادع البشرية .. وهكذا ..

هذا هو تصوير العلم لإمكان أن يحاسب المرء نفسه فى الآخرة ، وأن يكون هناك تفكير وحوار وترداد لأفكار بين أجسام قد تكون محرقة ، لأن مناط الفهم والفكر هو التيار الكهربى فى الخلايا العصبية وما تنضج على الجسم. متصلا بها فى كل جسم فيه روح. ، وبهذا لا غرابة فيما روى من أن الجماء تقتض من القرآن يوم القيامة ^(١) والجماء (الحيوان الذى لا قرون له) من القرآن ، ذات القرون . ولا غرابة أيضاً فى أن نسمع أن أعضاء الجسم مستنطق بما تعلم .

﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا : أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (فصلت : ٢١) فحديث الجلود قائم كما قال الله ، ربما بما فيها من أعصاب تتذكر وتتوافق مع ما يرد عليها من استجواب .. ونقول : « ربما كان بهذا التصوير العلمى » ، لأنها أمر غيبى ، وحقيقته اليقينية لا يعلمها إلا الله ، وإذا كان الله قد أمد اللسان فى

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل (زيادة ابنه عبد الله) ح ١ رقم ٥٢٠ وهو فى الجامع الكبير للسيوطى ح ٢ رقم ٩٤٢ / ٥٤٢٨ - ط مجمع البحوث الإسلامية - وفى الهامش ص ١٧٧٢ قال الشيخ أحمد شاكر إسناده ضعيف ، وذكره الهيثمى فى الزوائد ح ١٠ ص ٣٥٢ فى كتاب البعث - القصاص . وقال رواه الطبرانى فى الكبير ، والبخارى وعبد الله بن أحمد ، وفيه الحجاج بن نصر ، وقد وثق على ضعفه - وبقيّة رجال البخارى فى هذا الحديث من رجال الصحيح غير « العوام بن مزاحم » وهو ثقة .

الدنيا بالقدرة على البيان عما تلقته أعصابه من المجموع العصبي ، فإن من الممكن في الآخرة - حين تكون الروح أكثر شفافية ، والجسم أكثر سيطرة على نفسه وأضخم وأقوى - أن يسخر ذلك الجسم ، مع هاتيك الروح أى جزء منه لإحداث أصوات لغوية معبرة .

ومن الخطأ أن نقيس وسائل التعبير عن إنسان في الآخرة - وهو بتكوينه الجديد في صورته الجديدة يوم القيامة - بالإنسان الذى في هذه الدنيا ، ففرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة هذا .. إنه خطأ منطقي إلى جانب الخطأ العلمى . ولا يقال : إن هذا التذكر هو الحساب ، لأننا نقول : إنه لا بد من مذكر أو مثير لهذه الذكريات والأفكار والإجابات .. كما قال الله تعالى ..

ولعل القارىء مشوق إلى معرفة كيف كشف العلم الحديث بقاء الأعصاب محتفظة بالمعلومات وقادرة على التصرف طبقا للمثير.

ذكر الأستاذ عبد الرزاق نوفل هذه التجربة التى أجراها (فيلكس أشترو) فقال : بدأ العالم تجاربه على ذاكرة قواقع . وهل للقواقع ذاكرة ؟ اصطاد الرجل عدداً من القواقع ، ووضعها في حوض به ماء بحر ، وأحضر لها مصباحاً كهربياً لينير لها الحوض ، وأراد أن يعلمها شيئاً تعيه في مخها البدائي ، مخ لا يخرج عن كونه عقدة عصبية صغيرة ، كان يحضر لها الطعام في الثامنة صباح كل يوم ، ثم يضىء المصباح ، ويعود في الثامنة من صباح اليوم التالى ليضىء المصباح ويضع الطعام .

كانت القواقع - في بداية الأمر - لا تعرف معنى إضاءة المصباح ، ولكن بالتكرار والصبر والمثابرة تعلمت أن إضاءة المصباح معناها أن الطعام قد حضر ، وعرف الرجل ذلك بالملاحظة .

فكلما أضاء المصباح حدثت حركة غير عادية في الحوض ، وتبدأ القواقع في البحث عن طعامها في الحال .. لقد تعلمت القواقع إذن ووعت هذه الأحداث، في ذاكرتها ، هذا ظاهرها .. فماذا في باطنها ؟

أخذ العالم قوقعا وحطمه وأخرج مخه ، أعنى تلك العقدة العصبية الصغيرة وفصص خلاياها ، وأخذ خلية عصبية واحدة قطرها نصف مليمتر وأوصلها بسلكين رفيعين كالشعرة ، وأوصل السلكين بجهاز أليكترونى ليسجل ، فماذا سجل ؟ سجل ذكريات القواقع الذى تحطم وراح في حوض المهملات .. سجل ذكريات خلية واحدة .

لقد كانت دهشته بالغة .. ففي الوقت الذي كان يضيء فيه المصباح ويضع الطعام رأى في الثامنة من صباح كل يوم - كان التسجيل يرتفع إلى أربعين نبضة أو إشارة كل دقيقة ، وتستمر النبضات في قمتها ثلاث ساعات ثم تهبط تدريجياً إلى عدد قليل عن القشرة في الدقيقة الواحدة ، ثم تعود الخلية إلى إرسال نبضات مرتفعة مرة أخرى في صباح اليوم التالي وهكذا .

لقد كانت العقدة العصبية في حياة القوقع بمثابة الجهاز الواعي الذي ينظم لها حياتها تماماً كالمخ الذي في رؤوسنا ، فحالات تتذكر الأحداث وتحتفظ بالمعلومات التي تلقاها .. وكرر الرجل تجربته .. وتكررت نفس النتيجة ..

لقد كانت إشارات الخلية العصبية لا تتوافق فقط مع صباح أو مساء ، ولا مع حب أو طعام ، بل تتوافق مع ما كان يجري بعيداً ..

ذهب الرجل إلى الشاطئ بعد ١٤ يوماً فوجد المياه ترتفع بسبب ظاهرة المد .. ولاحظ في نفس الوقت أن الخلية اليتيمة المعزولة كانت تخرق في ذاكرتها البدائية هذا الوضع ، وكأنما كانت ترسل هذه الإشارات ظناً منها أن وقوعها المحطم لا يزال معها ، فتعطيه إنذاراً ليزحف على الصخور حتى لا تغمره المياه .

يحدث هذا رغم بعدها عن البحر ، أما خلايا الإنسان العصبية فهي أكثر ذكاء ، وقد أثبت العلم أنها تظل تعمل وتحس وتستجيب حتى بعد موت صاحبها .. وقد سماها العلماء ، الخلايا النبيلة أو الخلايا الثمينة .. وهي تختلف عن كل خلايا الجسم^(١) . أكتب هذا لأرد إلى ساحة المؤمنين بدار الجزاء قوماً لا يؤمنون إلا بالمنطق الحسي والتجربي وإن كنت أنا شخصياً لا أعتبر صحيحاً تفسير الأستاذ عبد الرزاق نوفل للآية الكريمة ﴿ كفى بنفسك اليوم عليك حسيياً ﴾ بالكشف العلمي لفيلكس اشترو وزميله « موازر » فإن بقاء بعض الخلايا حية لا يعني إمكان إعادة العلم والحياة إلى الميت ، ولا يعني أن البعث لا يعني إعادة الروح للإنسان يوم البعث بل البعث هو إخراج الموتي من قبورهم بعودة الروح إلى أجسادهم .

(١) يوم القيامة ص ٧٠ - ٧٢ ط الشعب .

حديث الذر

قال الكاتب :

قبل ميلادنا : كانت لنا ثمة حياة كأرواح ، وفي ذلك تقول الآية القرآنية البديعة ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ . قَالُوا : بَلَى : شَهِدْنَا ﴿ (الأعراف : ١٧٢) ، فالآية تروى ما كان في الغيب قبل الخلق الدنيوى ، وكل الخلائق مما خلق الله ويخلق وسيخلق : مثل الذر في كفه ينظر إليهم ويشهدهم على أنفسهم : ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ . فيقولون : ﴿بلى شهدنا﴾ .. وهو بهذا يأخذ عليهم ميثاقا غليظا ، لأنه يعلم أنه بعد الهبوط في الأرحام ، وانسدال حجاب اللحم الكثيف . ونزول غشاوة الحواس والشهوات والغرائز والأهواء أنهم سوف ينسون تماماً ، وسوف يتخبطون في نكران وكفر وجهالة^(١) .

تفنيد الدعوى :

وما قاله الكاتب قاله بعض غير المحققين من أهل العلم ، غير أنه زاد في الجملة عبارة (في كفه ينظر إليهم) وهى تدل على خيال غير موفق ، لأن مسائل العقيدة تؤخذ بالنص ولا يحل الزيادة فيها . ففي أى نص جاء هذا .
هذا فضلا عن أن الحديث المروى بهذه القصة غير صحيح .

● إشكال على الكاتب :

١ - قال تعالى ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ (القصص : ٤٢) .

وإذا كانت لعنة الله هى طرد الملعون من رحمة الله التى تتمثل فى الماديات والمعنويات . فإن ما يكون يوم القيامة وهو التقييع والإيلام النفسى يكون مظهراً للعنة .. فما يقبح به المرء هو أن يرى فى وضع مزير ، وليس ممكناً إلا بعذاب له صورة مادية ووضع مادية ظاهرى يُرى فيُسْتَقْبَح .

٢ - قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ (النساء : ٥٦) .

ولا فائدة من ذكر تجديد الجلد إلا التنصيص على أن العذاب حسى ومادى ، لأن الجلد هو الذى يحمل أعصاب الحس ، فهو بمثابة موطن لعدد كبير من الأعضاء المستقبلية الصغيرة .. التى يسجل كل منها - على حسب طبيعته الخاصة - تغيرات العالم الخارجى .. وإن جسيات اللمس المنتشرة على كل سطحه تستجيب للضغط وال ألم والقيظ والبرد ، كما أن الجهاز العصبى المركزى الذى يشمل المخ والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى يستقبل الأعصاب الحسية التى تصل إليه من سطح الجسم .. أى من جلده كما قال (د . الكسيس كارميل) فى كتابه « الإنسان ذلك المجهول » .

إن الله لو لم يرد التنصيص على أن العذاب حسى ومادى لما ذكر هنا التنصيص بهذه الصورة العلمية التى لا يدركها البدوى .. بل هى من تحقيقات العلم الحديث .

٣ - ذكر الله سجلات أعمال العباد وكتبها فقال : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق : ١٨) ، وقال : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ (آل عمران : ٢٠) ، وقال : ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا : الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجاثية : ٢٨ : ٢٩) .

وقال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً ﴾ (الحاقة : ١٩ : ٢٠) ثم قال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً * وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَّةً ﴾ (الحاقة : ٢٥ - ٢٧) .

ولو كان الحساب ذاتياً ، هو استجرار الماضى لمعرفة أسباب ضحك الحياة الذى يستشعره العصاة فى الآخرة ، لما كان ثمة داع إلى ملائكة يكتبون أقوال المرء ويسجلون أعماله ، ثم لما نشرت هذه الكتب ، وسلّمت لأهلها شهادات تقدير للمتقين ، وإعلاناً عن الاتهامات السوداء للمخطئين العاصين . ثم لما ذكر الله أنه أبقي أصوات الناس وأعمالهم مدخرة تُنقل صورتها كما تنقل الصورة التلفزيونية ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ .. ﴿تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ وقد أثبت العلم أن هذا من باب الحقيقة المقررة المعلومة والمحسنة فعلاً ، فكلام كل إنسان مدخر في الجو لا يتلاشى ولا يختلط بغيره ، ولكل إنسان بصمة خاصة في أصبعه تميزه عن ملايين الناس ، وبصمة صوتية تميز صوته كذلك فلا تتلاشى مع غيره . وقد اخترع جهاز لتسجيل بصمات الصوت في منتصف يونية عام ١٩٦٩^(١) .

ألسنا نستطيع عزل أصوات المتكلمين عن بعضها بحيث يمكن أن نتلقى بالمذياع صوتاً مختلطاً بذبذبات ملايين المتحدثين .

وهكذا نسجل أعمال الناس فزراها على الشاشة المرئية ، ولا يقال إننا في التسجيل السينمائي نلتقط من شيء موجود ، فإنه الآن يمكن تصوير أى اجتماع بعد انصراف المجتمعين ، لقد التقطت صورة لتجمع عدد من السيارات بأمریکا ثم اجتمعت وخلا المكان تماماً منها ، ثم التقطت صورة أخرى بطريقة معينة فكان هي إياها ، وأصبح من وسائل كشف الجرائم والأحداث الخطيرة استعمال جهاز خاص بتصوير الأحداث في أماكنها بعد وقوعها ، فآثارنا باقية على الزمان حتى تلقانا وتلقاها يوم القيامة ، وصدق الله العظيم : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ .. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (يس : ١٢) .

وإحصاء كل شيء في الوجود أمر قائم كما قال الله سبحانه ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ (النبا : ٢٩) - ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام : ٥٩) .

إن البشرية الآن وصلت في الإحصاء إلى رقم « الجوجل » وهو واحد على يمينه ١٠٠ صفر ، وإلى رقم « الجوجل بكسات » فهو واحد وأمامه جوجول من الأصفار أى جوجول أس عشرة بلغة الرياضيين .

وقد أحصيت أوراق الشجر في الولايات المتحدة فوجدت ورقة [بليون البليون : واحد وأمامه ١٨ صفراً] .

وقد حسب ذرات الأكسجين في حجرة ، وكمية النقود الألمانية بالماركات في ألمانيا

(١) هو جهاز اليكترونى يحول الموجات الصوتية إلى صورة لها ثلاث أبعاد : طول وعرض وعمق .

فى أقصى درجات الانهيار الاقتصادى ، فوجد أن كلاً منها واحد وعن يمينه ثلاثون صفراً فقط .. وقيل إن عدد الكلمات التى تكلمها الناس منذ آدم وحواء حتى اليوم لم تصل إلى بليون كلمة .

وإذا كانت قدرتنا العلمية وصلت إلى هذا ، وإلى حساب عدد الالكترونات الموجودة فى المجموعة الشمسية بواسطة نظرية « اينشتين » ألا يتضح لنا أن عملية الحساب بالنسبة له سبحانه أمر علمى ميسور .

فكيف وهو خالقنا ورازقنا بهذه الصورة ، فأعطى كل شىء خلقه ، ومنحه رزقه ، وهو يضمن بلايين الخلق . ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخبيرُ ﴾ ؟ (الملك : ١٤) .. بلى إنه عليم ..

● توبة الكاتب :

فى مجلة الهلال العدد الصادر فى ديسمبر ١٩٧٠ سأل سائل الكاتب عن رأيه الذى سبق أن نشره عن الجنة والنار وقال : ألا تعتقد ياسيد مصطفى أن تفسيركم لما فى الجنة من أنهار العسل واللبن ومختلف الطيبات بأنها مجرد رموز يمثل صدمة ، وخاصة بالنسبة للفقراء الذين يعيشون على أمل التمتع فى الجنة .. تعويضاً عن الحرمان الذى وجدوه فى الدنيا .. إن كانوا صالحين ؟ فكان جوابه : أنا لم أنكر اللذة الحسية والمتع الحسية فى الآخرة ، وإنما قلت : إن هذه اللذة الحسية لا أحد يعرفها تفصيلاً .. فليس العسل المحكى عنه فى القرآن هو العسل الذى نعرفه ، ولا اللبن هو اللبن ، ولا النساء هن النساء ، وإنما هى درجات من اللذة ، هى بالنسبة إلينا غيب ، ومهما يكن ، فالقرآن لم يتزل لإشباع أحلام الفقراء .. وإنما نزل يقدم لنا منتهى العلم ..

ولما كانت شبهات الكاتب التى رجع عنها لاتزال فى أذهان غيره ممن لم يظفروا مثله بمراجع ، أو بدوى رأى وتخصص يرجع إليهم ، فإننا قد آثرنا استبقاء المناقشة .. ، لأنها لم تكتب تسجيلاً لاتهام شخص ، وإنما كتبت للتعليم والهداية ، وإلى كافة الذين يتجهون نحو الدراسات الإسلامية من الشباب ومن المتقاعدين بعد الإحالة إلى المعاش ليس لهم سلوى إلا المناقشات العلمية والجدل ...

الفصل الثامن

الحلال والحرام

- مدار التحريم والحل .
- تناقض الكاتب .
- ومن الناحية الموضوعية .
- النظرات المباحة .
- حكم مس الأجنبية للشهوة .

الحلال والحرام*

* مدار التحريم والحل :

قال الكاتب : إن مدار الحلال والحرام على الفائدة والضرر ، فكل ما فيه ضرر محرم ، فالزنا حرام ؛ لأنه فوضى تختلط فيها الأنساب وتخضع النفوس للتزوات .. وحرم الله لحم الخنزير .. ونحن نعلم الآن أن حيوان الخنزير هو مستودع فيروس الأنفلونزا والدودة الشريطية وأنه أغلظ أنواع البروتين وأشدّها تعقيداً .

ولو ألقينا نظرة على الحيوانات آكلة الخضروات كالغزال والجمل والأرنب والحمل والحصان والدجاج والحمام للاحظنا أنها كلها رقيقة وديعة ، بينما الحيوانات آكلة اللحوم كالسباع والتمور والتضباع والذئب والثعلب ، ومثلها في الطيور النسور والصقور ، كلها تشترك في صفات القسوة والوحشية والضراوة ، ولا شك أن هناك علاقة بين الإسراف في اللحم كطعام ، ونشأة صفات خاصة في النفس مثل الحدة والصرامة والقسوة .. ولأن لحم الخنزير هو أكثر اللحوم غلظة وأعقد البروتينات الحيوانية تركيباً ، فربما كان ضرره على آكله أبلغ من جميع اللحوم الأخرى ، والله يعلم ونحن لا نعلم .

« والله هو العقل الكلى المحيط .. وهو لا يضع سنةً بلا سبب »^(١) .

تعقيب : -

وهذا القول يردنا إلى البحث الذي طرحه العلماء في القرن الثاني والثالث الهجريين واستمر مطروحاً حتى الآن ، وهو أتدور الأحكام الشرعية مع الحكمة ؟ أم العلة ؟ أم يجب التزام النص ولا يصح الخروج منه إلى الاجتهاد والقياس وتلمس العِلل في الأحكام ونصوصها ؟

* القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٨٥ - ٩٦ .

(١) المرجع السابق ص ٩١ : ٩٢ .

* تناقض الكاتب :

وستترك هذا البحث لمن يريده ، فليُرجع إليه في كتب أصول الفقه ، ولكن الذى يمكن أن نتناوله هنا هو كلمة الكاتب « والله يعلم ونحن لا نعلم » ومعناها أننا يجب أن نلقي عقولنا - عندما يأتينا النص - عن كل شيء ، إلا فهم النص والعمل بمقتضاه ولا نسمح لأنفسنا بالخروج عليه .

وهذا حق ، ولكنه يتناقض مع ما قاله الكاتب من أن غض البصر في عهد المينى جيب والديكولتيه والجابونيز والباروكات أمر صعب فى مثل شارع سليمان باشا ، ولا ضرر فيه ، إلا أن تكون النظرات خبيثة ، فتخطف العقل والقلب الشهوات ، فيفقد الإنسان هدفه ، وينسى وجهته ، ويتشتت ، يأخذ سبيله وراء ظهر عريان ، وينسى المشوار الذى جاء من أجله ^(١) .

وبالمثل حكاية الفستان الطويل الأكمام والقصير الأكمام . لا يمكن أن تكون الفضيلة أمتاراً فى القماش تؤيد وتنقص .. وقد تلبس امرأة فستاناً طويلاً الذيل والأكمام ، ثم تمشى بطريقة من تريد أن تخلع فستانها فى كل خطوة .. وإذا تكلمت سمعت بحة تسيل دعوة وإغراء .. فالعبرة بالقلب ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ (الأحزاب : ٥) - وفى الحديث برواية مسلم « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » .

إن التعرّى لشهوة هو الذنب الذى يلوث القلب ، أما اختيار زى لمجرد التوافق مع عرف العصر فهو مما يغتفر ..

ومن الواقع أن الكم القصير لو أصبح تقليداً يتبعه الجميع فسوف تنتفى الإثارة لأنها سوف تصبح العادة المألوفة التى تعتادها العين .. وبالمثل : لو أن الكم الطويل أصبح عرفاً عاماً يتبعه الجميع فإن ذلك الكم لن يصبح دالاً على شيء ، وإنما سيصبح حكمة حكم الجلد الخارجى ، وفرق بين التعرّى للشمس والتعرّى للشهوة على البلاج ، واختلاف القلب فى الحالىن يحدد مكاننا بين الذنب والبراءة .. فالطهارة من الشهوة يجعل ما تبقى من خلاف مع الشريعة فى أحد حرفياتها ذنباً ، ولكن من هين الذنوب التى تغتفر .

(١) القرآن محاولة لفهم عصرى للقرآن ص : ٨٦ .

النقد :

إن هذا الكلام يتنافى مع قول الكاتب « والله يعلم ونحن لا نعلم » .. هذا من الناحية الشكلية .

* ومن الناحية الموضوعية :

هذه دعوة سبق إليها أبواق الاستعمار من قبله ، مِمَّن أرادوا هدم تقاليد الإسلام تقليداً إثر الآخر .. وكأنهم الصورة التطبيقية للحديث الشريف الذى رواه أبو أمامة الباهلى عن رسول الله ﷺ .

« لينقضن عرا الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة نشبت الناس بالتى تليها وأولهن نقضاً الحكم ، وآخرهن الصلاة »^(١) .

وبيان ذلك :

(١) أن معظم النار من مستصغر الشرر .. فالنظرة الصغيرة تقود إلى النظرة التى تجتر النفس بعدها ، تشد انتباه الناظر ، بل تشده نفسه حتى يضرب فى الأرض على غير هدى ، متتبعاً هذه الكاسية العارية .. وشوقى شاعر مصر لا يحفل أدب مقالته .. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء فهى بريد الزنا كما يقولون .

ومن قواعد الفقه الإسلامى المحفوظة « باب سد الذرائع » ، وهى قاعدة منطقية من القواعد النظرية المقررة فى منطق الحياة الاجتماعية ، يعرفها حتى العوام فيقولون فى أمثالهم « الباب الذى يأتيك منه الريح سده لتستريح » .

فالضرر إذن من أى نظرة قائم وموجود ، إلا ما أباحه الشارع من نظرات وهى :

١ - النظر للزوجة والأمة المملوكة للناظر :

نظر الرجل إلى زوجته وأمته إن كان فى مجتمع لاتزال فيه الإماء من سببايا الحرب وحدها ، أو ما كان من نسلهن ، فهى حلال كلها .

٢ - النظر للمحارم :

ونظرة الرجل إلى ذوات محارمه من نسب أو رضاع أو مصاهرة جائز فيما عدا ما بين

(١) رواه احمد ح ٥ ص : ٢٥ .

السرة والركبة ، كأمه وأخته وخالاته وعماته بغير شهوة ، فإن هزته الشهوة وجب عليه غص البصر رغم شدة القربى .

٣ - للخطبة :

والنظر لأجل النكاح ، ورغبة في الخطبة ، فينظر إلى الوجه والكفين كما قال الشافعية وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من الساقين أو الذراعين عند بعض الباحثين .
والحق أن ما يدعو إلى النكاح هو الوجه الذى فيه بهجة ووسامة المرأة ، واليدان اللتان يعرف منهما مدى الرى والطراوة .. مع ما يظهر من المرأة عفوا وبالرغم منها كالقوام أو القدم أو المعصم .. ثم صوت المرأة وطريقة كلامها .. ثم ما وراء هذا يستكمل معرفته النساء من أهله كأمه وأخته ، فإذا رضى بها وتمت خطبتها لم يجز له بعد ذلك أن يرى إلا وجهها وكفيها عند الضرورات التى أباح الشرع فيها ذلك كأى امرأة أجنبية إذ علة حل النظر قد انتهت .

هذا هو مذهب الضحاك والأوزاعي وعطاء والحسن ، وهو اختيار أبى جعفر محمد ابن جرير الطبرى فى تفسيره (ح ١٨ ص ١٢٠ - ١٢١) - خلافاً لمن يقول : المرأة بحضرة المحارم كلها عورة .

والذى اختاره ابن جرير هو مذهب أبى الشعثاء والنخعى وغيرهما ، ورواه ابن جرير عن ابن عباس ، كما رواه ابن كثير والبغوى فى تفسير آية النور ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾

٤ - النظر للعلاج :

والنظر للعلاج : فيباح إلى المواضع التى يحتاج إليها فى العلاج فقط ، فهى ضرورة والضرورات تقدر بقدرها ، ويكون النظر للمداواة بحضرة محرم أو زوج ، أو امرأة ثقة ، وبشرط عدم وجود امرأة تقوم بالعلاج بدلاً من الرجل فى كفاءته اللازمة للعلاج .

٥ - النظر للشهادة :

والنظر من أجل الشهادة للمرأة أو عليها نَحْمَلًا أو أداء - يعنى لكى يعرف الحقيقة فيشهد بها مستقبلاً - أو عند أداء الشهادة فيقول هذه هى المرأة التى رأيتها تفعل كذا .

٦ - النظر للتعامل :

ويحل نظر الرجل للمرأة كي يشهد عليها ، أو يراها لأنه سيتعامل معها في صناعة أو تجارة أو زراعة .

وفي كل أحوال النظر للشهادة أو التعامل يحل النظر للوجه فقط دون غيره ، إلا عندما تقتضى الشهادة أمراً وراء ذلك ، كالشهادة على الزنا أو الشهادة من المرأة لأخرى لرؤية علامة البلوغ من عانة أو ثدى أو من المحرم للمرأة حين يطلب منه ذلك ولا يوجد من النساء من يفتى عنه في هذا ، ولا أظننا نعجز عن الحصول على امرأة مسلمة تخرجنا من حرج الضرورات .

٧ - في تعليم الرجل للمرأة :

كما يحل في التعليم النظر إلى الوجه وحده ، سواء كان تعليماً صناعياً أو دينياً ، وذلك بشرط المرأة المعلقة ، وعدم الشهوة ، وعدم الخلوة ، والترام المتعلمة ارتداء الزى الإسلامى .

* حكم مس الأجنبية للشهوة :

ومتى حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ في اللذة وإثارة الشهوة ، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر ، ولو نظر فأنزل لم يفطر ، وفي الأثر : لأن يزحم أحدكم خنزيراً ملطخاً بطين أو حماة خير من أن يزحم منكبه منكب امرأة ، رواه الطبرى^(١) وعنه عليه السلام أنه قال « من مس كفه كف امرأة فكأنما مس جلده قطعة من النار »^(٢) . ولذا درج الصالحون على ألا يصافحوا النساء إلا مع حائل ، وإذا أعجلوا عن الحائل لم يطيلوا أمد المصافحة خشية أن تتحول إلى مثير ، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ روى أنه لم يصافح امرأة قط ، وحكم الاقتداء بعمل النبي الذى لم يصاحبه أمر أو نهى قولى أنه فعل مستحب ، فإذا كان هناك نص قاله النبي بصيغة الأمر أو النهى كان العمل به واجباً وليس مجرد سنة مستحبة ، فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ، بهذه الآية ﴿ على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ قالت : وما مست

(١) وضعفه العلماء .

(٢) وهو منصوص على أنه شديد الضعف .

يده امرأة قط إلا امرأة يملكها^(١) » ولم يصح في الباب إلا هذا الحديث من أفعال الرسول ولكن لم يرد عنه حديث ينهى عن المصافحة بالذات لا صحيح ولا سقيم ، بالرغم من أن المصافحة عادة اجتماعية مما تعمُّ به البلوى .. ولو صح فيها شيء لاشتهر في كتب الصحاح .. وكل ما روى في غير المصافحة لا تحمل عليه المصافحة إلا إذا قصد بها المجون والتشهي ، لا إظهار الاحترام وقصد التحية ، وهكذا كل المثيرات ، فكل ما حرم نظره متصلاً حرم نظره منفصلاً كشعر وقلامة ظفر من يد المرأة^(٢) حيث تشدّ انتباه العشاق والمحرومين .

(ب) ودعوى أن التعرى حين يكون عادة يصبح غير مثير ، كما أن الحجاب حين يكون عادة لا يمنع الإثارة ، يكذبه الواقع . ففي باريس وحديقة هايد بارك وشتى حدائق أمريكا مع طول عهد الناس هنالك بالاختلاط والسفور فلا تزال الإثارة الجنسية تعمل عملها ، حتى أصبح الإشباع العلني في هذه الأماكن عادة ، كما تفعل بعض الحيوانات السفلى ، بينما تترفع حيوانات أخرى عن ذلك وتطلب المكان البعيد عن رؤية الآخرين عند اللقاح ، وغريزة الجنس - ككل الغرائز - فطرة وطبيعة نفسية تأخذ في تكوينها مراحل ثلاثاً :

(١) نظرة وإدراك .

(٢) انفعال عاطفي للمنظور والمدركات .

(٣) ثم سلوك عملي واتخاذ موقف إيجابي نحو المنظور كما قال مكند وجل ، فالنظرة مثير للانفعال الذي يتحول إلى حركة واستجابة للحاجة النفسية باتفاق الشعراء والفلاسفة كما رأينا .

وأما قول الكاتب :

« إن المرء قد يرى الجمال فيقول إعجاباً وتعظيماً لله .. (الله) ^(٣) » فانحراف عن أبسط أصول الدين .

(١) محمد بن أحمد الشربيني الخطيب : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . باب النكاح ح ٤ : ص

٤٣-٤٦ ط أولى ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة .

(٢) رواه أحمد ح ٦ ص ١٥٣ - ١١٤ - ٢٧٠ - ورواه البخاري في شروط تفسير سورة : ٦٥ - ٢ طلاق

- أحكام : ٤٩ ومسلم وإيماره : ٨٨ و ٨٩ وأبو داود إماره ٩ - والترمذي تفسير سورة (٦٠) و ٢ - وابن

ماجه (ص : ٤٣) .

(٣) القرآن : محاولة لفهم عصرى للقرآن ص ٨٧ .

فالله يتعبّدنا بالطريقة التي يريدّها وقد أنزلها في كتابه .. والغاية التي زعمها الكاتب من استشعار عظمة الله وماله من جلال فيما خلق من الجمال - سلوك إلى الطاعة ، من طريق المعصية . وقديماً قيل : « ليتها لم ترن ولم تصدق » ، والغاية لا تبرر الوسيلة . ثم إن الذي علينا هو التزام النصوص ولو لم نفهم الحكمة فيها ، سواء كشف الزمان لنا عن وجه الحكمة ، أم كانت حكمة الله في أن يظل وجه الحكمة خافياً عنا .. ثم إننا نحن المرضى والله هو الشافي ، فعلياً أن نأخذ الدواء ولا يحدد المريض الدواء ومعه الطبيب .

(ح) المرأة التي تلبس الثوب الطويل وتمشي تكاد تخلع ثوبها ، وتثير بصوتها غريزة السامع ، آثمة أيضاً ، لأن الله حرم كشف العورة كما حرم المثريات . ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (الأحزاب : ٢٣) ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (الأحزاب : ٣٢) - مهما كانت المرأة صالحة ، أو كانت بعيدة عن مظنة إيقاعها في حبال الرجل لمتزلتها الاجتماعية التي تسمو بها على مستواه كأمهات المؤمنين ، وكنساء زعماء ودعاة الإسلام .. وكزعيمات الحركة النسائية الإسلامية .. حتى رنة الخلخال وبريق الحلي أو الثوب ، مثريات محرمة . ﴿ وَلَا يُنْدِبْنَ ذَنْبَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أي ما انكشف في أثناء العمل كالحاتم ﴿ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ (النور : ٣١) .

وقد ذكر النبي نساء النار فقال : « صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يجلدون بها أبشار الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربهن ، وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » .

(د) وقول الكاتب : إن طهارة القلب من الشهوة يجعل المخالفة لحرفيات النصوص مما يغتفر^(١) ، يذكرني بقول النبي : في الحديث الصحيح ما معناه : إن الفاجر أو الكافر - يأتي الذنوب كجبال أحد يظنها ليخفّتها كالذباب يقول بيده هاء هاء .. أي بحركة يده يمكنه أن يدفعه .. والرجل التي يأتي الذنب الصغير يظنه كجبل

(١) عند جمع المقالات في كتاب أسقط الكاتب هذه العبارة ، وإنما أبقينا المناقشة لوقوع بعض الناس في هذا الفهم الخاطئ .

أحد ، وروى ابن ماجه عن ثوبان (ض) عن النبي ﷺ أنه قال « لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة ، بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها الله هباء منثوراً » ، قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا ، جلَّهم لنا ، لا نكون منهم ونحن لا نعلم . قال : « أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ^(١) » .

ورحم الله الإمام الغزالي إذ قال : لا تنظر إلى نوع المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصيه ..

هذه هي النظرة التي يجب أن تصاحبنا عند أى مخالفة لحروف الكلمات المباركات من كتاب الله وسنة رسوله .. وفتح الباب أمام رحمة الله للتوابين موضوع آخر له لغة أخرى ، لا تدفع إلى الخطيئة إنساناً وأنت تقول له : « الله غفور » .. فإنك بهذا تحرض على الخطيئة .

ولكن قل للمخطيء : تخلّ عن خطاياك وتعالى إلى الله ، فإنه يمدُّ يده إليك كما تمد الأم لطفلها يدها لتنقذه من عثره .. والله أرحم بالعبد من الأم بولدها .

(هـ) وقول الكاتب : « إن الله لا ينظر إلى الأجساد » صحيح ، لكن صحيح أيضاً أننا ننظر إلى الأجساد والأعمال ، ونظراتنا لها أثرها فينا .. وأنه مامن باطن إلا وله ظاهر ، فالطبيب عادة يعرف من صُفرة حدقة العين أن الإنسان مريض بالمرارة ، ويتوقع من شدة السمّة أو شدة الهزال أنها دليل على مرض السكر لمن يشكو أعراضه ، ويعرف من النبض نوع المرض الداخلى ، هذه هي القاعدة الأصلية .. ثم وراء هذا أمور شاذة أو مكتملة ، لها قواعدها المضبوطة التي يجب أن تلاحظ ، مع عدم التخلي عن القواعد العامة الأصلية .. في منطق الدين والطب وشتى العلوم .

كيف والتطبيق العلمى في عهد النبي ﷺ يدل على أن ما سماه الكاتب « حرفيات » مقصود تماماً .. وأن هذا العرى بكل صورته هو الذى كان في الجاهلية الأولى ، فنهى النبي ﷺ عنه ، ووثق النهى ، فيما يروى أن أسماء عندما دخلت عليه

(١) الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى سنة ٦٥٦ هـ ، ج ٣ ص ٢٤٢ - ٢٤٣ الطبعة الثالثة للحلبي سنة ١٩٦٨ .

مرتدية ثوبا شفافاً فقال لها : إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين . رواه مسلم .

ودخل بعض النسوة على أم المؤمنين عائشة في ثياب رقيقة فقالت : « إن كنتن مؤمنات فليس هذا ثياب المؤمنات » . فالثياب الشفافة والعارية الصدور ، وما إلى هذا .. ما هو إلا تردد لمدينة العصر الجاهلي التي حاربها الإسلام أولاً .. وما قوله : ﴿ وَلَيُضِرَّنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ نهياً عن كشف العنق والصدر والكتفين حيث يلفها الخمار جميعاً ، إلا علاجٌ لهذا النوع من الجيوبونيز والصدور العارية وتصقيف الشعر والباروكة ..

وما قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ إلا نهياً عن الثوب القصير كالملبني جيب والمكروجيب .. وليكون الثوب كاسياً حتى القدمين بأى سبيل للكساء .

خاتمة

فى هذه الفصول الثمانية أتاحت لنا فرصة للتعرف على حقائق هامة لا بد للمسلم من أن يعيها .

ففى الفصل الأول ، عدة المفسر ، تناولنا ما يجب على المفسر أن يعلمه ، وبيننا أهمية الإلمام التام بالقرآن وقراءاته حتى الشاذ منها ، فإنها على الأقل تعطينا ضوءاً من أضواء التفسير والفهم ، وأشرنا إلى حتمية التضلع من علوم اللغة العربية بكافة فروعها . فإن انحراف كثير من الفرق والأفراد إنما يرجع إلى الجهل بالحقيقي والمجازى من أساليب القرآن ، وذكرنا ضرورة التعرف على أسباب نزول الآيات التى ارتبط نزولها بسبب ، وعلى مناهج البحث فى الشريعة الإسلامية ، سواء ما يسمى « أصول الفقه » أو « مصطلح الحديث » أو « علم الرجال » وبيننا ضرورة الدراسة الواسعة للبيئة التى نزل فيها القرآن ، فهى أم الصور البيانية للغة القرآنية ، وكذا دراسة السيرة النبوية ، لنعرف كيفية التطبيق للنصوص ، ونزيل بفعل رسول الله ﷺ اللثام عما قد يشبه علينا فيه الأمر من المهام .

وعرفنا وجوب الانفتاح على العلوم الكونية والاجتماعية والنفسية والصوفية ، وكل ما خلق الله من معارف ساقها إلى البشر ، لأنها تعطينا شواهد تزيدنا يقينا بمنزلة الكتاب وصدق آياته ، وهى فى ذاتها بيان وأضواء لحقيقة أمها القرآن .

وذكرنا اتفاق المسلمين على أن الفتوى لا تؤخذ إلا من ورع عدل يمارس العمل بأحكام الشرع فتتكشف له العلاقة التى بين النص والتطبيق ، ويتذوق وتستشف روحه - من طول الالتصاق بالقرآن والنشأة فى محضنه - طبيعة حقائقه العليا ، فيدرك من الأسرار مالا يدركه الواقفون على شاطئ البحر يتفرجون على الغواصين ويرتقبون ما يطرحه البحر لهم من أعماقه على سطحه .

وتناولنا فى هذا الفصل الفرق بين حرية الإنسان فى أن يفهم من كتاب الله بقدر استعدادهِ ومواهبه ما شاء ، وبين نشر مفهومه على الناس دون تثبت والتزام للشروط

الواجب توافرها لمن يتعرض للتفسير ، كما ألحنا إلى خطورة الاتجاه إلى إخضاع القرآن لما نسميه « النظريات العلمية الحديثة » أو « السبق القرآني للعلوم » وهي نظريات قابلة للتطور والتغير والبطلان . ووضحنا أثر هذا المنهج في تقويض المسيحية وثورة العلم ورجاله على الكنيسة في الغرب حين أقحمت على الحقائق السماوية مقررات علمية خلعت عليها صفة الوحي ، ثم تطور الفكر والكشف العلمي بما ناقض هذه المقررات العلمية التي خلطت بحقائق الوحي السماوية ، مما كان له أبعد الأثر في رواج الإلحاد بالغرب .

وفي الفصل الثاني :

تناولنا القرآن وإعجازه : وفيه تحدثنا عما سماه مصطفى محمود موسيقى القرآن وبيننا أول شطحاته وهي قوله : إنَّ السور المفتحة بحروف هجائية مقطعة كأنها مفاتيح الشفرة ، ولم يكن النبي على علم بها ، وذكرنا سبعة أوجه في تفسيرها . وبيننا الخطأ في قذف الكاتب للنبي بجهل شيء من القرآن ، لأنه لا يستساغ أن يكون المتحدث الرسمي عن البيان الإلهي جاهلاً بشيء مما يذيعه على الناس ، وأضفنا إلى هذا مأخذ بنت الشاطيء على الكاتب وأمثاله ممن تجتذبه كلمات الشعر ولغة العصر كقولهم « سيمفونية القرآن » أو « المعمار القرآني » وما وقع لمصطفى محمود من اضطراب موضوعي حول قوله « القرآن ليس كتاب علم ولا فلسفة ولا سياسة » ثم يقول : إن التوحيد في القرآن نشأت عنه كل أعداد المعارف والعلوم وهو يدللك على علوم لم تعلم بعد ... الخ .

ثم تناولنا الحديث عن صور إعجاز القرآن وما يضرب به المثل للإعجاز العلمي : مثل تقديم السمع على البصر في الآية الكريمة ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ (السجدة : ٩) ومثل حديثه عن قوة خيوط العنكبوت في الآية ﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ وذكرنا وجه الخطأ في التفسير لا الحقيقة العلمية من حديث إن تفسيره يبعدنا عن الغرض التصويري للآية .

ثم تناولنا الكشف الصوفي لغيب محجب مطلسم ، وبيننا أنه « لا يعلم الغيب إلا الله » .

وفي الفصل الثالث :

تناولنا قضية التوحيد ، وفيها تعرضنا إلى نظرية الفيض أو العلة والسببية التي تورط

فيها الكثيرون ، ومنهم بعض الصوفية الذين يأخذ عنهم الكاتب بعض عباراتهم ، وبيننا فساد هذا الاتجاه ، وعرضنا للبحث عن أسماء الله الحسنى وتورط الكاتب في خلع ألقاب على الله لا تليق بجلاله مثل : هو المعلم الأول ، وهو يذكرنا بالمدرس الأول ، ومثل تحريف معاني أسماء الله كشرحه « النور » في قوله سبحانه ﴿ الله نور السماوات ﴾ بأنه النور الذي نرى به الأشياء ، وشرحه « القيوم » بأنه الذي « به » تقوم الحياة ، فهو قيوم ، وبيننا بطلان التفسير ، إذا أراد بكلمة (به) ما يقوله الفلاسفة من أن كل ما في الحياة من أشياء ذات اتصال بذاته ، سواء من يعنى بهذا أنه ﴿ سبحانه وتعالى عما يقولون ﴾ هو الحياة والكون بما فيه ، ومن فيه ، وأن الكون بموجوداته هو المظهر للألوهية ، أو من يعنى أنه (سبحانه) علة الكون .

وعرضنا لدعوى الهجرة في الإسلام ، وأنها من مكان إلى مكان ابتغاء وجه الله ، وفساد دعوى الصوفية أن الهجرة المكانية أمر حقير ، كما عرضنا لدعوى أن الصوفي لا يشعر بعمله الصالح ، وبيننا التفسير الخاطيء لهم في الآية ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ . كما بينا بطلان القول بأن المتصوف واليوجي والراهب كلهم على درب واحد . والقول بأن جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين على هدى ، وذكرنا التفسير الصحيح للآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (البقرة : ٦٢) .

كما بينا فساد القول بأن الصوفية في ارتضائهم تباين مشارب أصحابهم بين تارك للشهوات وعازف عن الزواج على قدم عيسى ، وأخذ بالحق والعدل والقول على قدم موسى ، الخ .

وعرضنا لبشرية النبي وبطلان قول من قالوا : النبوة أمر غير بشرى في ذات ، حقيقتها ليست بشرية ، وقد سترت الذات بأفعال البشر ثم عرضنا إلى الإدراك الصوفي ودعوى أنه فوق إدراك النفس والعقل ، وبه اتجاه الصوفي ، وبيننا أن الذوق الصوفي وإلهامه ليس حجة شرعية ، كما عرضنا إلى تفسير الجهاد بأنه جهاد النفس ، إلى امتناع الصوفي عن دعاء ربه أن يكشف عنه الضر .

وعرضنا لدم الصوفية علم الفقهاء والمحدثين والسخرية بإسناد روايتهم للحديث ، وبيننا أن الرواية قديماً منهج علمي ، نظيره الآن إثبات المراجع في البحوث العلمية . وعرضنا لعدد أسماء الله الحسنى ووقوع الكاتب في الأخذ عن الكتائب بما يشعر أن

كتبهم أغزر مادة في باب أسماء الله ، وهكذا بينا وجه المغالطة في بيان فصل الذكر وعلاقته بالنجاة يوم القيامة وأن فضله على الصلاة لا يمنع حتميتها وأنه بدونها لا ينجو الذاكرون من عذاب الله . ثم عرضنا لبيان عدم الكهنوت في الإسلام ، وأن الناس إخوة جميعا وعباد للرحمن ، وسقطات الكاتب في حديثه عن امرأتى نوح ولوط عليهما السلام واتهامهما بالخيانة الزوجية ، وفي حديثه عن الحدود ، وزعمه أنها تسقط بتوبة المتهم أمام الحاكم ، وبيننا خطأ الكاتب في تفسيره للسرقة بأنه مظهر للبطالة ، وفي تجريحه خلفاء بني أمية بأنهم جعلوا قصورهم مسارح للمتعة الحسية على الطريقة الفارسية .

وفي الفصل الرابع :

تحدثنا عن الإنسان أهو مسير أم غير ؟ وسقوط الكاتب فيما هو شائع من النهي عن الحديث في القدر ، وبيان المراد من هذا النهي وبيننا كيف يهدم الكاتب بنفسه مذهبه القائل بأن الإنسان ابن بيته وابن عصره وابن مجتمعه ، بعد أن قال : الإنسان عندي مُجْبَرٌ على ما يفعل .

ثم تناولنا مشكلة الحرية والكفاف التي أثرت في كتاب « لغز الموت » وناقشنا قول من يقول : « ولا يحق للقارئ أن يصرخ لأنه لا يمتلك إلا الكفاف » ، ونهينا إلى أن هناك فرقا بين الكفاف والجفاف ، ودعاء النبي « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » .

كما ناقشنا - في حديثنا عن منطقة العجز - تفسيره آيات الليل ﴿ فسيسره ﴾ ليسرى ﴿ أو ﴾ ﴿ فسيسره للعسرى ﴾ وآية الفتح ١٨ ، وآية الأنفال ١٨ وآية الصف : ه وقد استشهد بها في غير المواضع التي هي شواهد لها .

كما وجهنا النظر إلى التصحيف - أي تبديل بعض الكلمات أو الحروف في الآيات ، ووضحنا الفرق بين طبيعة العلم الذي نعلمه والعلم الذي هو صفة الله تنكشف بها الموجودات على ما هي عليه ، وصوبنا الخطأ في قوله : « إن ما يدور في القلب هو موضوع المحاسبة بالدرجة الأولى ، وليس ما يجري على مسرح الفعل » ، والخطأ في تقليد الكتّابين واقتباس مصطلحاتهم مثل : « القلب أو الروح » « قدس أقداس » ، ثم بينا أن ما قاله عن مكان « الروح » قول لم يتفق عليه الفلاسفة ، وأن الكاتب يناقض نفسه

فيقول : الله يدع القلب حراً ويقول : (فهو يحول بين المرء ونفسه) ، وعرضنا للآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ عند المفسرين .

وفي الفصل الخامس :

لغز آدم وحواء : كان الحديث عن نظرية داروين وبطلانها بعبارة جيدة لولا وصف الله بأنه « الفنان وأنه يفكر ويهندس » وأنه « العقل الكلي » والله يقول ﴿وَفَرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ ولولا إيهام عباراته التفرقة بين القرآن وبين كلام الله ، وأن في القرآن ما لا يفهم .

وتناولنا القرآن ونشأة العالم ، وما تعرض له القرآن من الآيات الكونية كالسديم ، وكروية الأرض ، ومسارات الكواكب ، والمياه الجوفية ، وخلق الإنسان والدواب ، ونظرية التطور ، وتفسير الأيام في قوله سبحانه ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ بأنها تعني الأزمنة الجيولوجية ، وتفسير آية الأعراف : بأنها تعني خلق الإنسان على مراحل زمنية ، ثم خلص إلى أن جاء آدم عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين السنين بزماننا وأيامنا بزمان الله ، وكذا تفسير الآية ﴿الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ بأنه هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها ، ثم تقرير أن آدم الأول يحاكي آدم الصورة والمثال الذي خلقه الله في الملكوت ، فهو آدم جديد ، وقد بينا فساد هذه التأويلات .

ثم كان تساؤل : هل الأكل من الشجرة أمر رمزي ، وتفسير الشجرة بأنها شجرة النسل كما ادعى مصطفى محمود ، ثم تفسير جنة آدم بأنها جنة معنوية ، وتفسير (اهبطوا) بأن ضمير الجمع يعني آدم وحواء والجنين في بطنها .

واستشهاد الكاتب بنص في التوراة على معنى الاستتار والعورة يعارضه القرآن ، وقد رددناه إلى الصواب ، وكان الكاتب مهذباً حين أعلن رجوعه إلى الصواب عندما أعاد طبع ما نشره ، وإن كان في توبته لم يزل مشوش الفكر ، فلم يكن حازماً ، ولكنه يجعل ما قاله المفسرون القدماء والمعاصرون جائزاً ، وجائزاً فقط . ثم يسقط مرة أخرى في وصفه الله بأنه « الحق المطلق » وصفا لا على سبيل النعت ولكن على سبيل القصر ، وقارنا هذا القول بقول الباطنية .

ويسقط في تفسير الوحي بإقراره قول الملاحدة بأنه صورة من نشاط عقل باطن

انفتح تماماً على « الحقيقة المطلقة » ، وبينما أقوال المفسرين وحديث الرسول في طرق نزول الوحي ، كما بينا قيمة الإلهام وحقيقته وأنه ليس وحياً .
وبينما فساد قول الكاتب في (لغز الموت) إن الوحي يأتي الأنبياء بين الناس والغيوبة كإلهام العباقر مع الفارق في الدرجة ، وختمنا الفصل بالحديث عن ختان آدم وربط الكاتب له بالخطيئة الأولى ، وأنه محاولة من آدم للتكفير عنها ، ثم أصبحت تقليداً دينياً ، وبينما هذا الوهم .

في الفصل السادس : الغيبات :

ومن السقطات التي بينها تفسير الملائكة الذين يحملون العرش بالقوانين الفيزيكية ، وهكذا بينا خطأ القول بأنه لا تتعدد لياقات الملك وكفائاته ووظائفه كما تتعدد وظائف الإنسان ، وخطأ الشك في حديث رؤية النبي لجبريل في صورته الحقيقية مرتين ، وبينما كيف أخطأ الكاتب في المكان الذي روى أن النبي رأى جبريل فيه بملأ الأفق ، فقد كان في حراء ، لا كما يزعم الكاتب أنه بالبقيع ، ومن الخطأ دعوى أن في البشرية من رأى الجن والملائكة والشياطين شهوداً ، فقد روى هذا في الملائكة والجن بصور تشكلوا فيها ، أما الشياطين فالقرآن يقول : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ وبدون دليل قال الكاتب : الملائكة لا يموتون ، بالرغم من عموم الآية ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ . وفي الحديث عن لغة النمل كانت عبارة الكاتب غير واضحة بمراده إذ قال : إدراك نملة لسليمان مثل إدراك سليمان لله ، فليس بظاهر وجه الشبه . ثم وهم الكاتب فتابع خرافات الإسرائيليين المروية عن السحرة وتاريخه بياطل ، وذكرنا قول المفسرين في هذا ، وقد أمعن في الخطأ إذ قال - بدون رواية صحيحة ولا أثر تاريخي - إن السامري صنع العجل بالسحر ، وجرى في تفسير سورة الفلق مجرى ذكرنا ما يقابله من تفسير الإمام محمد عبده والبيضاوي في ﴿ النَّفَّاثَاتُ فِي الْعُقَدِ ﴾ ومن الغيب البرزخ ، فسره بالقوانين الفيزيكية (الطبيعية) التي تمنع وتضبط وتحفظ لكل شيء حدوده ، وذكرنا وجه الجمع بين قول قدامى المفسرين والمعاصرين .

ومن الغيب « القلم » ، وبينما ضعف قول الكاتب : « وأغلب الظن أنه ليس قلمنا الذي نكتب به المقالات » ، ومن الغيب المحو والإثبات الذي في الآية ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ . وبينما فساد قول الكاتب : « إن الآية دلالة على سعة المغفرة بدرجة تصل إلى اللامعقول ، إلى محو القدر المقدور » .

وعرضنا لتفسير الكاتب لآية الحج : ٤٧ ﴿يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ، وبيننا أن الآية في موضوع غير ما استشهد له بالآية .

ومن الغيب القيامة : وقد فسرنا بتجلى الله بذاته ، وذكرنا أن التفسير لم يرد في الشرع ، وهو تدخل في معرفة كيفية وقوعها ، ثم ذكرنا علامات الساعة واستشهاد الكاتب بما في الإنجيل عن الدخان وضعفه ، وذكرنا التأويل ليأجوج ومأجوج واعتبار السد رمزاً للجهل ، وبيننا فساد هذا التأويل .

وقد أخذت بنت الشاطيء على الكاتب قوله إن دك الجبال يوم القيامة تشير إليه الآية ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْهَبُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ؛ بينا الآية في قوم موسى عليه السلام . ومن الغيب الإيمان بالبعث بعد الموت ، وقد بينا العلة في اختيار اللفظ القرآني ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ بدلا من « ستموت » على وجه أفضل وأتقن مما قاله الكاتب ، كما بينا تفسير المراد بالروح في الآية ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ وأنها هي القرآن .

وعرضنا للقول بأن « القرآن لا يحفل بالأمور المتغيرة ويتركها لأصحابها يجتهدون فيها » وبيننا أنه مطعن خفي في القرآن ، فقد وضع الأصول العامة التي توفر لكل أمر من الأمور في أى وقت من الأوقات الحل المناسب .

ثم لخصنا كتاب لغز الموت ، وفيه عرض لفكرته عن الموت والبعث والزمن والحب والقضاء والقدر وبيننا فساد فكرته عن كيفية الموت بأنه عملية طبيعية ناشئة عن موت الخلايا ، وفساد فكرة « البقاء للأصلح » ، وفساد تصويره للحب بأنه دافع الحرب من الموت والتشبث بالحياة ، فيستعين المرء بالمرأة يحبها أو بأطفاله يحبهم الخ ، وفساد تصويره الشعور بالذات أو « الأنا » موجوداً وفي خدمته العقل والقلب ، وبيننا فساد سلوكه مسلك أنشتين في تفسير الزمن وعلاقته بالمادة بأن كلاً منهما إحدى الفتلات التي يتألف منها نسيج الكائن الحي ، وفساد تغير الكاتب للزمن .

وفي الفصل السابع : الجنة والجحيم :

بيننا بطلان قول الكاتب (كل ما جاء في الجنة والجحيم ألوان من ضرب المثال والرمز) وقوله (إن الله لا يعذبك ولكن تعذب نفسك بجهلك) و(إن هذا الصغار هو الذى سيعذب ويحرق) وقوله : « وإنما يأتي العذاب واحترق الصدور من إحساس من هو في أسافل الدرجات بالغيرة والحسد والهوان » ، وسوف يحرق هذا الإحساس

الصدور كما تحرقها النار وأكثر ، وسوف يكون هذا النكال والتنكيل ، نكل الواحد منّا بنفسه بالدرجة التي وضع منها نفسه ، وذكرنا الدلائل على وجود عذاب ونعيم حسين إلى جانب العذاب والنعيم النفسين والمعنويين ، وذكرنا فتوى الإمام الغزالي فيمن ينكرون الجزاء الآخر المادى .

ثم ناقشنا الكاتب في تفسيره جنة آدم والعودة إليها بأنها « جنة الطاعة والإسلام للنواميس الإلهية ، وهذه هي الإنابة والرجعة التي تتكرر في القرآن » ، وتفسير حوار الكفار في النار وبيان بطلان الاستشهاد به على عدم وجود نار حسيّة للعذاب في الجحيم وبينّا بمنطق العلم عدم الغرابة فيما روى عن ضخامة أشجار الجنة وسعتها وعظم أجسام الكفار ، وبينّا سقوط الكاتب في إنكار الخروج من النار بعد الدخول ، وبينّا إمكان أن يكون في الجنة والنار مالا عين رأت ، وبينّا حقيقة مرجع اسم الإشارة في ذلك الذى يخوف الله به عباده ^(١) . وبينّا فساد تفسير الكاتب الآية ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ بأنها تعنى حساب النفس للنفس دون أن يحاسبنا الله بنفسه وأن يعذبنا وبينّا المغزى العلمى للآية كما قال العلميون ورأينا في قولهم ، وبينّا إمكانية الحساب للموتى بمنطق العلم الحديث ، وتناولنا حديث الدر والأرواح قبل أن تخلق الأشباح ، وتعجب الكاتب من أن ينظر الله إلى المخطئين بعين غاضبة .

وفي الفصل الثامن : الحلال والحرام :

تناولنا مدار التحريم والحل ، وبينّا تناقض الكاتب في قوله (والله يعلم ونحن لا نعلم) ثم قوله ، إن غض البصر أمر صعب في مثل شارع سليمان باشا ولا ضرر فيه إلا أن تكون النظرات خبيثة ، وبالمثل حكاية الفستان الطويل والأكمام والقصير الأكمام ، وإن التعرى لشهوة هو الذنب ، أما اختيار زى لمجرد التوافق مع العصر فهو ما يغتفر ، وبينّا بطلان هذه القضية من حيث الشكل والموضوع .

وذكرنا قاعدة (سد الذرائع) في الإسلام وقول الفقهاء ، إن النظر إلى المرأة على سبعة أضرب . وذكرنا حكم مس الأجنبية للشهوة ، وفساد قول الكاتب « إن طهارة القلب من الشهوة يجعل المخالفة لحرفيات النصوص مما يغتفر » .

(١) الزمر : ١٦

وفي عموم هذه الدراسة أودعنا كل كلمة جميلة فيها طرافة للكاتب ، لأنني أعدُّ
الكاتب المخلص شريكاً في بعث الحقيقة وتشديد بناء الفكر النظيف ، وأعتقد أنا شركاء
في واجب البحث عن الحقيقة وإبلاغها طلابها ومن هم في حاجة إليها - ولو لم يطلبوها
- في ظلال الحب والإخاء . فاللهم أجعل ما كتبناه عملاً نافعاً تحت راية القرآن .

* * *

فهرس الكتاب

الموضوع رقم الصفحة

مقدمة ٥

الفصل الأول

عُدَّه المفسر ٩

الاتجاه نحو التفاسير العصرية ١١

ما يجب على المفسر ١٤

سؤال وجواب ٢٣

الفصل الثاني

١ - في الموسيقى القرآنية ٢٧

٢ - بماذا كان إعجاز القرآن ؟ ٣١

الفصل الثالث

التوحيد ٣٧

لا إله إلا الله ٣٩

أسماء الله ٤٣

رب واحد ودين واحد ٦٢

لا كهنوت ٦٤

بيان سقطات الكاتب ٦٧

الفصل الرابع

٧٣ الإنسان مخير أم مسير ؟
٨٦ مذاهب الحتمية
٨١ مشكلة الحرية والكفاف
٨٦ النقد

الفصل الخامس

٩٥ لغز آدم وحواء
٩٧ أهى قصة الخلق أم لغز آدم وحواء
١٠٠ القرآن ونشأة العالم
١٠١ نقد الكتاب

الفصل السادس

١٢٩ الغيبات
١٣١ عالم الملائكة والشياطين والجن والمردة
١٤٢ يوم القيامة
١٤٩ البعث
١٥٤ من كتاب لغز الموت
١٥٨ مناقشة الكاتب

الفصل السابع

١٦١ الجنة والجحيم
١٧٥ بطلان تأويل النعيم والعذاب ؟
١٧٧ عودة إلى جنة آدم
١٨٠ أدلة الكاتب على عدم وجود نار وجنة
١٨٧ في الحساب
١٩٥ حديث الذر

الفصل الثامن

١٩٩ الحلال والحرام
٢١٠ خاتمة
٢١١ الفهرس

رقم الايداع ١٩٧٦ / ٥٥٨٠

الترقيم الدولى ٠ - ٥٩ - ٧٠٦٥ ISBN

دار النضر للطباعة والنشر
٢ - شارع نشاط شبرا القاهرة
ت: ٧٧٣٢٢١

هذا الكتاب ...

الحقيقة الإسلامية تحتاج إلى أسلحة فكرية قوية لحمايتها ...
أجل .. حمايتها من تأثيرات المناهج الهدامة ، وموروثات الفكر
التخريبي ، وضغوط الواقع الموجه ، وسيطرة التصور المادى
الأوربي ، وتخريفات بعض المتصوفة ...

ومشكلة الدكتور مصطفى محمود مع ثقتنا من إخلاصه في
محاولته للتفسير العصرى كما يقول أنه اقتحم مجال الحقيقة
الإسلامية ، وجازف بالدخول إلى ميدان التفسير الصادق
للقرآن دون أن تكون لديه القدرة الناقدة المتبصرة على رصد
تسللات الأفكار المسحومة ، وعلى غربلة الموروثات الدخيلة ،
وعلى تمحيص الشوائب التى لحقت بالتصور الإسلامى
الضحيح من جراء بعض المتصوفة ، أو ضغوط الواقع ، أو
هيمنة الحضارة المعاصرة .

والمؤلف هنا يحاور فقط الدكتور مصطفى محمود .. يحاوره
علمياً .. ولأن محاورته علمية فإنه لم يطلق على كتابه هذا مثلاً
« ضلالات مصطفى محمود » أو « خرافات مصطفى محمود »
أو ما هو أكثر من ذلك مما تلوكة الآن ألسنة الناس ، وتتحدث
به جمهرة المسلمين .. وإنما أطلق المؤلف على محاولات الدكتور
الاجتهادية « شطحات مصطفى محمود » .. شطحات وكفى ..
فإلى عشرات الألوف من الشباب المسلم المعاصر الذى قرأ
للدكتور وافتتن بفكره نقدم هذه المحاوره العلمية مع الطبيب
الكاتب الذى اجتهد فأخطأ .. لعل هذا الشباب ... يعرف
الحقيقة كما هي .. لا كما يتخيلها بعض الناس .

دار الاعتصام

